

ہم متحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم
ملتین جب اٹھ گئیں اجڑے ایمان ہو گئیں
(عالم)
مہمانِ طاہرِ سطا کی کہانی
خود اسی کی زبانی

CHECKED 1968 (یعنی)

دلی کی شہرِ صیف "مائی کنفیشن" کا سلیس و با محاورہ اردو ترجمہ

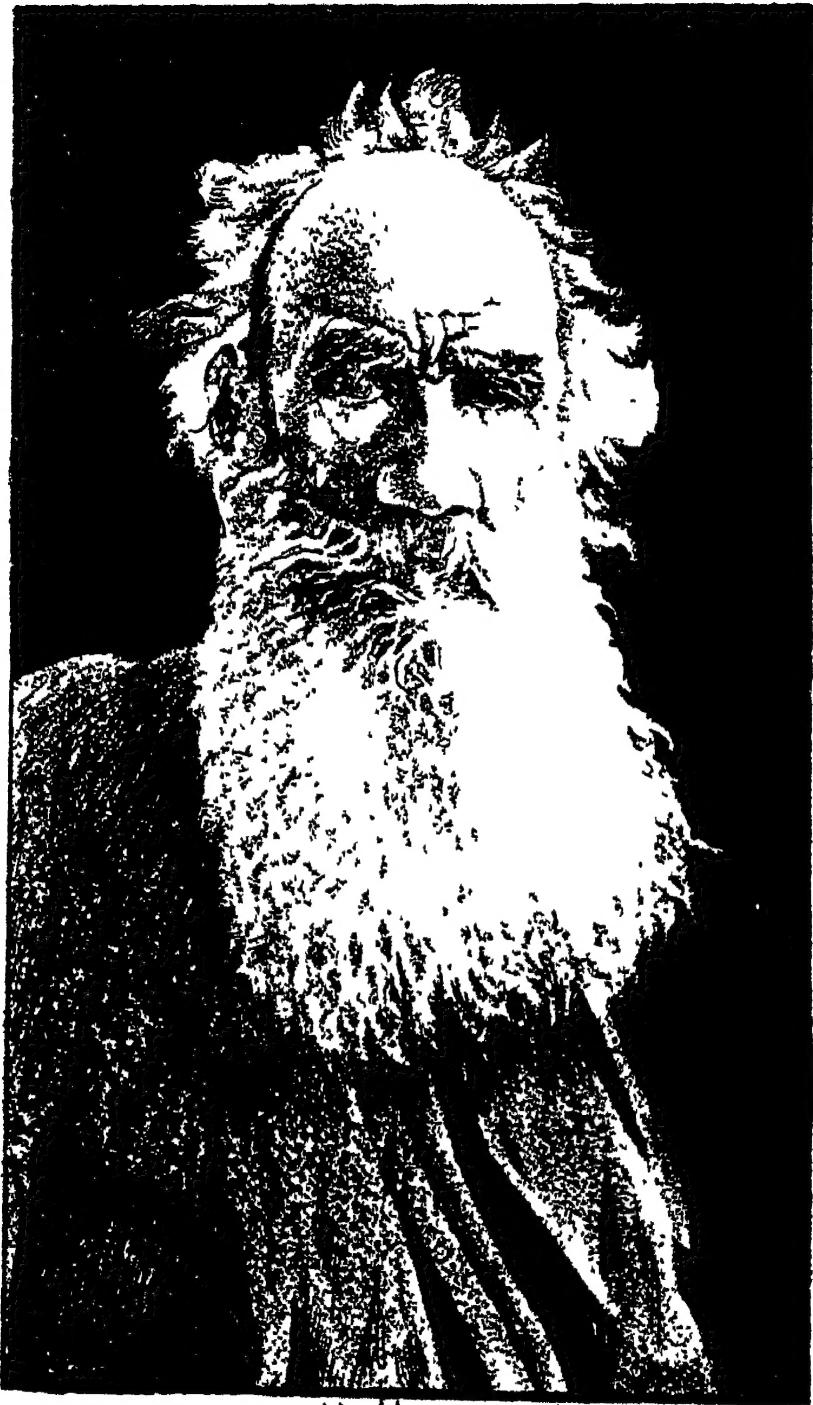
مترجمہ

جناب بابو شیو چرن لال صاحب بی۔ اے مراد آبادی
مصنف

"سوناخمیری گوتم بدھ" (انگریزی) "خاتونان ہند" (اردو) "تایخ سورپراکیت" (انگریزی)
"ہماری مشکلات" (اردو) "سوناخمیری کا ونٹ ٹاٹا سٹا" (اردو)

باہتمام منوہر لال بھارگوہنی۔ اے بیپر ٹنڈنٹ
باراول ۱۹۶۸ء

نولکشور پریس لکھنؤ میں چھپی

کاؤنٹ ٹالسٹای

باب (اول)

میں نے پُرانے یونانی مذہب میں نشوونما پایا۔ بچپن میں مجھے اُسکی تلقین ہوئی اور بڑے ہو کر میں نے اُسے خود سیکھا۔ مگر اٹھارہ سال کی عمر میں جب میں نے یونیورسٹی (درسگاہ) کو خیر باد کہا تو جو کچھ میں نے سیکھا تھا اُس میں میرا اعتقاد جاتا رہا۔ جہاں تک مجھے اس وقت یاد آتا ہے مجھے کبھی کبھی کسی بات میں پختہ عقیدہ نہوا۔ میرا مذہب محض اعتباری تھا۔ اور مجھ کو اعتبار بزرگوں سے حاصل ہوا تھا۔

مجھے یاد ہے کہ جب میری عمر بارہ سال کی تھی ایک روز ایک لڑکا جس کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا اتوار کے دن میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مدرسے میں ایک نئی تحقیقات ہوئی ہے یعنی یہ کہ خدا کوئی شے نہیں ہے اور نیز یہ کہ جو کچھ ہم کو اُسکے متعلق سکھایا گیا ہے وہ محض لوگوں کی ایجاد ہے۔ یہ ۱۸۳۸ء کا ذکر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب اس لڑکے نے یہ بات کہی تو وہ سب کو دُحسپ معلوم ہوئی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میرا بڑا بھائی ڈیمتری (Demetri) روز گرجا میں جایا کرتا تھا۔ اور روزہ رکھا کرتا تھا تو ہم سب اُسپر ہمیشہ قہقہہ لگایا کرتے تھے۔ ہم نے بطور تمسخر اُسکو نوح (Noah) کا لقب دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کالزن یونیورسٹی (Kazan) کے محافظ نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو ایک ناچ میں شریک ہونے کے لیے بلایا تھا اور جب میرے بھائی نے شرکت سے انکار کیا تو اُس نے (محافظ نے) یہ دلیل پیش کی تھی کہ حضرت داؤد (David) نے بھی کشتی (کلمہ) کے روبرو

رقص کیا تھا مجھے اس قسم کے مذاقون میں لطف آتا تھا اور میں نے اُن سے یہ نتیجہ نکالا کہ مذہبی سوالات و جوابات یاد کر لینے میں کوئی ہرج نہیں ہو مگر یہ ضروری نہیں کہ میرا اعتقاد بھی اُن پر ہو۔

مجھے یاد ہو کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے والٹیر (Voltaire) پر مشور فرانسسی مصنف کا نام ہر کسی کی تصانیف پڑھیں اور اُسکا مذاق مجھے بہت اچھا معلوم ہوا۔ میرا اعتقاد بتدریج کم ہوتا گیا جس طرح میرے رتبہ اور درجہ کے انسانوں کا کم ہوتا ہو۔ یہ کمی اس طرح واقع ہوتی ہو کہ ایک شخص دیگر اشخاص کی طرح زندگی بسر کرنے لگتا ہو۔ اور دنیا کے آدمیوں کے مذہب اور افعال میں بہت فرق ہوتا ہو۔ اگر عقیدہ اور عمل میں کبھی تکرار ہوتی ہو تو عقیدے کی مطلق پرواہ نہیں کی جاتی۔

کسی انسان کی زندگی یا اُسکے عمل سے اُس کے خدا پرست یا منکر ہونے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اکثر دیکھا گیا ہو کہ پُرانے عقائد کی ظاہری پابندی کرنے والے عموماً سادہ لوح۔ سخت مزاج۔ اور مدمنع ہوتے ہیں۔ عکس اُسکے ذہانت۔ ایمان داری۔ صفائی قلب۔ اور نیک چلنی منکر لوگوں میں افراط سے ملتی ہیں۔ اسکول کے طالب علموں کو مذہبی سوالات و جوابات سکھائے جاتے ہیں۔ معمولی جوان آدمیوں کے لیے لازمی ہو کہ وہ اپنے مذہب کا سارٹیفکیٹ پیش کریں۔ مگر ہمارے درجے کے انسانوں کے لیے نہ تو اسکول میں جانا لازمی ہو نہ کسی دیگر قوانین کی پابندی لاجرم ہو۔ ایسے انسان زندگی بھر گزار دیتے ہیں اور انھیں ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا کہ وہ عیسائی ہیں اور نیز یہ کہ اُن کے عقائد کیا ہیں۔

ایسا دیکھا گیا ہو کہ وہ مذہبی عقائد جو محض اعتبار پر قبول کر لیے جاتے ہیں

زندگی کی دوا دوش میں ناکارہ ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً آدمی کو یہ خیال رہتا ہے کہ اُسکا مذہب برقرار ہے۔ مگر غور سے دیکھا جاوے تو پُرانے مذہب کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔

ایک شخص نے جسکو میں ذکی اور سچا سمجھتا ہوں ایک مرتبہ مجھے اپنی عقیدہ مندی کے فنا ہونے کا قصہ سنایا:۔

”جھبیل برس ہوئے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے گیا تھا اور آرام کرنے سے پہلے میں نے دوزانو بیٹھ کر نماز پڑھی۔ میرا بڑا بھائی کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا اس عمل کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں دعا ختم کر چکا تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا ”کیا اب تک تمہارے خیالات ایسے ہیں، میرے اور میرے بھائی کے درمیان اور کچھ گفتگو نہ ہوئی۔ مگر اُس روز سے میں نے گرجا میں جانا اور نماز پڑھنا ترک کر دی“

تین سال سے اس شخص نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نہ وہ گرجا میں گیا اور نہ اُس نے روزہ رکھا۔ اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بھائی کے خیالات کا اسپر گہرا اثر پڑا یا اس کے ذاتی خیالات میں یکدم تبدیلی ہو گئی۔ یہ بات ہوئی کہ گرتی ہوئی دیوار میں اُس کے بھائی نے بھی ایک انگلی لگا دی۔ اُسکے دل میں یہ خیال بچتا ہو گیا کہ جو فعل وہ کرتا تھا وہ بے معنی تھا اور جب یہ خیال مضبوط ہو گیا تو پھر نماز پڑھنا ناممکن تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اکثر انسانوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔

میں اپنے درجے کے انسانوں کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے مذہب کو دنیوی فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنا رکھا ہے۔ جو شخص مذہب سے دنیوی بہبودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اُن کو کافر سمجھنا چاہیے۔ میرے درجے کے

انسانوں کی کیفیت یہ ہے کہ یا تو علم اور ذاتی تجربات نے اُنکے اندر جو مصنوعی غمات اعتقاد پر بنی ہوئی تھی منہدم کر دی ہے۔ اور مذہب سے اُنکو سبکدوشی حاصل ہو گئی ہے یا وہ اس درجہ ان خود فرستہ ہیں کہ اُنکو اس بربادی کی خبر تک نہیں ہے اور زندگی بسر کیے جا رہے ہیں اوایل عمری میں جو اعتقاد میرے اندر بھرے گئے تھے وہ رفتہ رفتہ زائل ہو گئے۔ اور چونکہ پندرہ سالہ عمر سے میں مضامین فلسفہ کا مطالعہ کرنے لگا تھا لہذا اپنے کافر ہونے کا پورا علم تھا۔ سولہ برس کی عمر سے میں نے عبادت کرنی ترک کر دی۔ اور روزہ نماز کو الوداع کہہ دیا بچپن کے عقائد پر میرا ایمان نہ تھا۔ مگر محکو کسی شر پر ایک ایسا موہوم عقیدہ تھا کہ جسکو میں الشراط میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں خدا میں یقین کرتا تھا یا یہ کہیے کہ میں خدا کی ہستی سے منکر نہ تھا۔ مگر کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتا تھا کہ کیوں۔ میں حضرت عیسیٰ اور ان کی تعلیم سے بھی منکر نہ تھا مگر ان کی تعلیم کا لب لباب نہیں بتا سکتا تھا۔

جب میں اس زمانے پر غور کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ تھا کہ انسان درجہ کمال حاصل کر سکتا ہے مگر میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کمال کیا شے ہے میں نے درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دماغی محنتیں کیں۔ بہت سی کتب کا مطالعہ کیا اپنے خیال ر ~~میں~~ کی طاقت بڑھائی۔ جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے طرح طرح کی ورزشیں کیں اور جان بوجھ کر اکثر مصائب کا سامنا کیا۔ ان جملہ باتوں کو کمال حاصل کرنے کے لیے میں ضروری خیال کرتا تھا۔ شروع میں میرا خیال اخلاقی کمال حاصل کرنے کا تھا مگر بعد میں میرا خیال یہ ہو گیا کہ ہر بات میں کمال حاصل کرنا چاہیے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ میں صرف خدا کی نگاہ میں ہی با کمال بننا نہیں چاہتا تھا بلکہ میری یہ خواہش تھی کہ دیگر انسان بھی میری عزت کریں۔ اس خواہش سے ایک اور دوسری خواہش پیدا ہوئی یعنی یہ کہ مجھے دوسرے شخصوں کے مقابلے میں زیادہ شہرت۔ طاقت اور روپیہ حاصل ہو۔

باب (۲)

ممکن ہے کہ کبھی آئندہ میں اپنی زندگی کا قصہ بیان کروں اور قابل رحم یا قابل تلقین واقعات کا مفصل ذکر کروں۔ جس طرح میری زندگی گزری ہے، اُس طرح اور بہت سے انسانوں کی گزری ہوگی۔ میں ایمان داری و دل جان سے اس جستجو میں تھا کہ میں نیک اور اچھا آدمی بنوں لیکن میں جوان تھا اور خواہشات نفسانی سے مغلوب۔ علاوہ ازیں نیکی کی تلاش میں تنہا تھا۔ جب میں نے نیک بننے کے لیے اپنی دلی خواہش کا دوسروں پر اظہار کیا تو لوگوں نے میرا مضحکہ اُڑایا۔ اور مجھ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا مگر جب میں نے اس کے برعکس عمل کیا اور حواسات جوانی کا اظہار کیا تب لوگوں نے میری تعریف اور دلجوئی کی۔ میں نے ہوس دنیوی۔ عیاشی۔ غرور۔ غصہ۔ بدلہ وغیرہ کی بڑی قدر دیکھی اور جب میں نے اپنے بزرگوں کی ان معاملات میں تقلید کی تب مجھے محسوس ہوا کہ سب لوگ مجھ سے خوش ہیں اور میں کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میری پیاری چچی جو واقعی ایک نیک خاتون تھیں مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ وہ میری مہبودی کے لیے سب سے زیادہ ایک بات کی خواہشمند تھیں یعنی یہ کہ میرا ناجائز تعلق کسی بیاہی ہوئی عورت سے ہو جاوے۔ میری بہتری کیلئے ان کی دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ میں فوج میں ایڈجوٹنٹ (ایک فوجی عہدہ کا نام ہے) ہو جاؤں اور اگر بادشاہ کا ایڈجوٹنٹ ہو جاؤں تو ابھی اچھی بات ہو تیسری خواہش یہ تھی کہ میری شادی ایک نہایت مالدار عورت سے ہو جس کے جہیز میں بہت سے ملازم آویں۔

میں جب اپنی زندگی کے اُس زمانے پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھ کو سخت تکلیف

اور نفرت ہوتی ہے۔ میں نے لڑائیوں میں انسانوں کو قتل کیا۔ دوسروں کی جان لینے کی نیت سے خونی کشتیاں (duels) لڑیں۔ جو اکھیلہ کسانوں کی سخت محنت سے پیدا کیا ہوا روپیہ فضول کاموں میں صرف کیا۔ اپنے مزارِ عمان کو سخت سزائیں دیں۔ بدچلن عورتوں سے تعلق رکھا اور آدمیوں کو دھوکا دیا۔ دروغگوئی۔ غارتگری۔ شرابوشی۔ ظلم۔ قتل وغیرہ سب کچھ کیے۔ اور دنیا کا شاید ہی کوئی بُرا فعل ایسا ہوگا جو مجھ سے بچا ہوگا تاہم دوسرے شخصوں کی نگاہ میں یقیناً میں بھلا آدمی خیال کیا جاتا تھا دس سال تک میری زندگی اسی طریق پر گزری۔

اس زمانے میں جو میں نے تحریر کا کام کیا اُسکی بنا شہرت۔ روپیہ کما اور غور تھی بحیثیت مصنف بھی میں اُسی سٹرک پر چلا جو میں نے بحیثیت انسان اپنے لیے منتخب کی تھی۔ شہرت اور مالی فائدے کی غرض سے میں نے اپنے اُن خیالات پر جو اعلیٰ درجے کے تھے پردہ ڈال دیا اور رفتارِ زمانے کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ کتنی مرتبہ تحریر کے وقت میں نے اعلیٰ خیالات کی طرف توجہ نہ دی۔ یا اُن کا مضحکہ اُڑا یا اور تعریف حاصل کرنے کے خیال سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پچیس سال کی عمر میں اختتامِ جنگ پر مین ہینٹ پٹرزرگ (دار الخلافۃ روس) میں آیا اور مشہور مصنفین سے ملاقات کی۔ میرا استقبال بڑے تپاک سے کیا گیا اور تعالیٰ آمیز تعریفیں ہوئیں۔

میرے خیالات میرے زمانے کے دیگر انسانوں کے خیالات کی طرح ہو گئے اور پہلے خیالات جن کا دعا دینکی کی زندگی بسر کرنے کا تھا کا فور ہو گئے۔ مثل دیگر مصنفوں کے میں بھی خیال کرنے لگا کہ انسانی زندگی ترقی کر رہی ہے اور اس ترقی میں سب سے بڑا حصہ مصنفین اور شعرا کا ہے۔ ہمارا کام دنیا کو

سبق دینا ہے۔ اس سوال کا جواب کہ خود میری ذاتیت کتنی ہے اور میں دوسروں کو کیا فائدہ پہونچا سکتا ہوں۔ میں دیگر اہل قلم کی طرح اس طرح دے لیا کرتا تھا کہ مصنفین کو اس معاملے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بلا ان کے علم کے ان کے خیالات سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ لوگ مجھے اعلیٰ درجے کا اہل قلم اور شاعر تصور کرتے تھے۔ لہذا میں نے اس سوال کا صحیح اور بالتفصیل جواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کی۔ اہل دماغ اور شاعر تو میں تھا مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہوا کہ میں کس بات کی تلقین کرتا ہوں اور میری تحریرات کا کیا اثر ہوگا۔ تحریر سے مجھ کو کئی باتیں نصیب ہوئیں۔ بہت سارے پیسے ملا۔ اعلیٰ قسم کی غذائیں ملیں۔ خوشنما مکان ملا۔ عورتیں عیاشی کے لیے ملیں۔ دوستوں کی خاطر مدارات کا موقع ملا اور شہرت ملی۔ اب تو مجھے علانیہ ثابت ہو گیا کہ میں نے جو کچر سبق دیے وہ نہایت اچھے ہوں گے۔ اور یہ کہ تحریر یا شاعری کے فن سے زیادہ فضیلت کا کام دوسرا نہیں ہے۔ میں اپنے کو اعلیٰ رتبے کا اہل قلم سمجھنے لگا اور اس عقیدے میں کچھ عرصے تک ذرا سا بھی ضعف نہ آنے دیا۔

مگر تحریر کا کام کرنے کے دوسرے اور خاص کر تیسرے سال میں مجھے قدرے ضعیف الاعتقاد پیدا ہوئی اور میں اس مسئلہ تحریر پر ذرا غور کے ساتھ توجہ دینے لگا۔ اول شک تو مجھے اسوجہ سے ہوا کہ جملہ اہل قلم کا اتفاق کسی ایک مسئلہ پر نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم سچائی پر ہیں اور دنیا کے بقیہ مصنف غلطی پر۔ چند اہل قلم اپنے آپ کو ”ہمچو ما دیگرے نیست“ کا مصداق سمجھتے ہیں۔ اور مصنف بھی آپس میں دیکھے ہی جھگڑے گالی گلوچ اور دھوکا فریب سے کام لیتے ہیں جیسے کہ دنیا کے دیگر انسان۔

ہم میں سے بعض اہل قلم ایسے تھے جنکو اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ نیک و بد سے

کوئی سروکار نہ تھا۔ ان سب باتوں سے مجھ کو شک ہوا کہ پیشہ تحریر کے متعلق میں نے جو خیال قائم کر رکھا ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں جب اہل قلم کی باطنی زندگی پر میں نے نظر تعمق ڈالی تب مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے اکثر کی زندگی منہایت بد چلنی کی ہے۔ اور ان سے بہتر انسان میں نے سپاہیوں اور دیگر پیشہ وروں میں دیکھے ہیں۔ مگر اہل قلم خود اپنے کو منہایت زاہد اور یار سنا سمجھتے ہیں۔

مجھ کو نئی نوع انسان اور اپنی ذات سے نفرت ہو گئی اور یہ بات پورے طور پر ذہن نشین ہو گئی کہ مسئلہ تحریر کے متعلق جو خیالات میں نے قائم کر رکھے تھے وہ غلط تھے۔ گو میں نے اپنے عقائد اس مسئلہ کے متعلق تبدیل کر دیے تاہم ان عقائد کی وجہ سے جو مجھ کو ظاہری فوائد حاصل ہوتے تھے ان کو ترک نہیں کیا میں برابر اپنے آپ کو اہل دماغ شاعر اور رہنما سمجھتا رہا۔ میں یہ بخوبی جانتا تھا کہ میں دوسروں کو تلقین کرتا ہوں مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کیا جیسز سکھاتا ہوں۔ مجھ کو دوسرے اہل قلم کی صحبت سے بہت نقصان پہونچا اور غرور کا مادہ پاگل پن کی حد تک بڑھ گیا۔ جب میں اس زمانے کی اپنی اور دیگر اہل قلم کی حالت پر غور کرتا ہوں تو مجھے وہی خیالات پیش نظر ہو جاتے ہیں جو پاگل خانے کے اندر داخل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم لوگ جتنا زیادہ لکھ یا بول سکیں یا اپنا جتنا زیادہ کلام شائع کر سکیں اتنی ہی دنیا کے لیے مفید ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کی ہستی کا دار و مدار ہم اپنے خیالات پر سمجھتے تھے۔ سیکڑوں اہل قلم تحریر کے کام میں مجھے ہوئے تھے۔ اپنی تصانیف شائع کراتے تھے اور ایک دوسرے کی تردید یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے۔ بلا اس بات پر غور کیے کہ نیک و بد کا مسئلہ ابھی تک ہم نے

مل نہیں کیا ہم برابر لکھے چلے جاتے تھے اور ایک دوسرے کی باہمی تعریف ”من ترا حاجی گویم
تو مرا حاجی گویم“ کے اصول پر کیا کرتے تھے یا ایک دوسرے کی بُرائی کرنے پر تل جایا کرتے
تھے۔ غرض کہ ہماری حرکات و سلیقہ جیسی پانگلوں کی ہوا کرتی ہیں۔ مطالع میں سیکڑوں
آدمی ٹائپ (چھاپہ کے حروف) لکھا کر کے ہماری تصانیف کے لاکھوں صفحات چھاپا کرتے
تھے۔ اور ہماری تحریرات بذریعہ ڈاک ساری مملکت روس میں پھیل جایا کرتی تھیں۔
مگر ہماری تلقین کا سلسلہ بدستور جاری رہتا تھا۔ اور ہم لوگ آپس میں شکایت کیا کرتے
تھے کہ کوئی شغوائی نہیں کرتا۔ مگر اب اس شکایت کی اصلیت میری سمجھ میں آگئی ہمارا اصل
مدعا شہرت اور روپیہ حاصل کرنے کا تھا۔ اور ان دونوں باتوں کی تکمیل کے لیے کتابت
اخبارات لکھنے سے بہتر ذریعہ ہکو معلوم نہ تھا۔ اپنی ہستی کو کارآمد ثابت کرنے کے لیے
ہم نے دنیا کے مسئلے کو اس طرح پر حل کیا تھا۔ دنیا میں جو کچھ موجود ہو وہ سب ٹھیک
ہو اور ہر شے کا وجود درجہ بدرجہ ترقی پر منحصر ہو۔ ترقی تہذیب کی وجہ سے ہو اور تہذیب کے
اعلیٰ مدارج ہم لوگوں کی تصانیف پر مبنی ہیں ہم لوگوں کی عزت ہماری کتابوں و اخبارات کی وجہ
سے ہوتی ہو لہذا ہم لوگوں کا وجود سوسائٹی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو اور ہم نہایت
اعلیٰ درجے کے اشخاص ہیں۔ اگر سب اہل قلم کا اس دلیل پر اتفاق ہوتا تو وہ ضرور صحیح
مانی جاتی۔ مگر جب ہم لوگوں میں سے کوئی ایک خاص راے کا اظہار کرتا تھا تو کوئی دوسرا
اہل قلم اس راے کی فوراً تردید کر دیا کرتا تھا۔ اور ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اصلیت کیا ہو
مگر ایسی باتوں کی جانب ہم زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اور جب وہ لوگ جو ہم سے
اتفاق راے کرتے تھے ہماری تعریف کیا کرتے تھے تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ ہم ٹھیک
ہیں۔ اب مجھ کو یہ بات بخوبی ظاہر ہو گئی ہو کہ پانگلوں میں اور ہم میں مطلق فرق نہ تھا
اور مثل پانگلوں کے ہم اس وقت سوائے اپنے ساری دنیا کو پاگل سمجھتے تھے۔

باب (۳۵)

اس مدہوشی میں نے جھ سال اپنی شادی تک اور گزارے۔ اس زمانے میں میں نے ممالک یورپ کا سفر بھی کیا۔ غیر ملکوں کے مشہور اور عالی دماغ انسانوں سے ملاقات کی۔ اُن کا بھی یہی خیال تھا کہ انسان کو ہر طور پر مکمل بننا چاہیے۔ جملہ ملکوں کے مہذب انسانوں کے خیالات ترقی کے معاملے میں یکساں ہیں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ نقطہ ترقی کے ضرور کچھ معنی ہیں مگر میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بناؤں۔ وہ مجھ کو اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا چاہیے، اس سوال کا جواب میں ٹھیک اُسی طرح دے سکتا تھا۔ جیسے کہ ایک آدمی جو کہ کشتی میں سوار ہو اور جس کو لہریں اور ہوا کے جھونکے کہیں لیے جا رہے ہیں یعنی وہ سواے اسکے کہ وہ کہیں جا رہا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کہاں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ غرضیکہ میری یہ کیفیت تھی۔ مگر بعض اوقات میرا دل (دماغ نہیں) اپنے زمانے کے عقاید کے خلاف بغاوت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اصلیت کچھ اور ہے مثلاً پیرس (دار الخلافۃ فرانس) کے قیام کے زمانے میں میں نے ایک آدمی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تب مجھے غم ہوا کہ ”ترقی“ کی نسبت جو اہل الرائے کے خیالات ہیں وہ غلط ہیں۔ جب میں نے سرکونن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا اور صندوق میں دونوں کے گرنے کی آواز سنی تب مجھے ثابت ہوا کہ ابتداء آفرینش سے اب تک گوانسانوں نے کتنے ہی معقول دلائل سے اس فعل کو مناسب قرار دیا ہو لیکن میری طبیعت کے مطابق یہ نہایت بُرا فعل تھا۔ اور ”ترقی“ کو اُس سے کوئی نسبت نہ تھی۔

میرانگی و بدی اور ”ترقی“ کا پیمانہ اب لوگوں کی رائے پر مبنی نہ رہا بلکہ اپنے ذاتی خیالات اور طبیعت پر۔

دوسرا واقعہ جس سے میرے ”ترقی“ کے خیالات کو ایک بڑا دھکا لگا میرے بھائی کی موت تھی۔ وہ عین عالم شباب میں بیمار ہوا اور سال بھر تک سخت تکلیف اٹھا کر طے پا۔ وہ نہایت قابل رحم دل۔ اور بردبار آدمی تھا مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیوں بیمار ہوا اور کیوں مرا ”ترقی“ یا زلیست کے متعلق کوئی دلیل بھی میرا اسکا اطمینان نہ کر سکی۔ مگر تاہم میں نے مجبوراً اس خیال پر صبر کر لیا کہ ہر شے ترقی کر رہی ہے اور میرے بھائی کی موت کا مسئلہ گو میری سمجھ میں اسوقت نہ آیا لیکن پھر کبھی آئندہ آ جاوے گا۔ پردیس سے واپسی پر میں نے گائون میں بود و باش اختیار کی اور کاشتکاران کی تعلیم کے لیے اسکول کھولے۔ اس کام سے مجھے تسکین ہوئی کیونکہ دغا باز مصنفین کے کام سے تعلیم دینے کا کام علانیہ بہتر تھا۔

مگر تعلیم کا کام بھی میں نے ”ترقی“ کے اصول کے بھروسے پر شروع کیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب مجھ میں باریک بینی اور تردید کا مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے غور کیا کہ ”ترقی“ کے نام کو اکثر انسانوں نے بدنام کیا ہے اور بار بار ”ترقی“ حاصل کرنے میں غلط کوششیں ہوئی ہیں۔ لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کسانوں اور ان کی اولاد کو پوری آزادی دیدوں کہ جن باتوں میں وہ اپنی ترقی سمجھیں انھیں کے مطابق عمل کریں۔ مگر کھجی تک سب سے بڑا مسئلہ حل ہونا باقی تھا۔ یعنی یہ کہ ”دو خوشنیتیں گم است کرا دہری کند“ والا مضمون تھا۔ بڑے بڑے استادوں کا تعلیم کے معاملہ میں اتفاق

نہ تھا۔ اُن میں اصول تعلیم کے متعلق باہمی نزاع تھے۔ اور بسا اوقات اُن کو اپنی کم فہمی کا اظہار کرنا پڑتا تھا۔ مجھے چونکہ سیدھے سادے کاشتکار اور اُنکو بچوں سے واسطہ پڑا تھا لہذا میں نے انہیں اختیارات کامل دیدیے کہ جو وہ چاہیں وہ پڑھیں۔ جو تجربات میں نے تعلیم کے متعلق کیے اُنکو اب یاد کر کے مجھے ہنسی آتی ہے۔ گو میں اپنے دل میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی مفید مطلب تعلیم نہیں دے سکتا تھا۔ کیونکہ مجھے خود معلوم نہ تھا کہ کونسی تعلیم مفید ہے اور کونسی غیر مفید۔ ایک سال تک قادیان اسکول کے کام میں مشغول رہ کر میں نے پھر دیگر ممالک کا دورہ اس نیت سے کیا کہ وہاں جا کر دیکھوں کہ ان حالتوں میں تعلیم کا کام کس طرح انجام پاسکتا ہے۔

دوران سفر میں مجھے خیال ہوا کہ میں نے تعلیم کا مسئلہ حل کر لیا ہے لہذا اُسی سال میں جب کہ روسی کاشتکاران کو گورنمنٹ نے آزادی عطا کی تھی میں اپنے ملک میں واپس آیا۔ واپسی پر میں نے مجسٹریٹ یا ٹالٹ کا سرکاری عہدہ قبول کر لیا۔ اور غیر تعلیم یافتہ آدمیوں کو مدرسوں کے ذریعہ سے اور تعلیم یافتہ اشخاص کو رسالوں کے ذریعہ سے تعلیم دینے لگا۔ کچھ عرصہ تک یہ کام برابر جاری رہا مگر بہت زمانہ نہ گزرا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا داغ صحیح حالت میں نہیں ہے اور مجھ میں غنقریب کوئی بڑی تبدیلی واقع ہونیوالی ہے۔ اگر اس زمانے میں میری شادی نہ ہو جاتی تو غالباً میری وہی مایوسی کی حالت ہوتی جو پندرہ سال بعد ہوئی۔ ایک سال تک میں ٹالٹ کا کام۔ مدرسوں کا کام اور اخباروں کا کام انجام دیتا رہا اور میری مالی حالت اس قدر ابتر ہو گئی کہ مجھے جان چھڑانی مشکل ہوئی۔ مجسٹریٹ کا کام مصیبت کا سامنا تھا تعلیم کا کام روز بروز مہووم ہوتا چلا گیا اور رسالوں کا کام ایسا غیر دلچسپ معلوم ہوا

کہ میری سمجھ میں مطلق نہ آیا کہ میں کیا سکھا رہا ہوں اور لوگوں کو کس تعلیم کی ضرورت ہے نتیجہ یہ ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا۔ اس بیماری میں بہ نسبت جسمانی کے دماغی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ لہذا میں پہاڑوں کو چلا گیا تاکہ وہاں زیادہ تازہ ہوا نصیب ہو۔ گھوڑی کا دودھ پیوں اور حیوانوں کی سی قدرتی زندگی بسر کروں۔

والہی پر جلد ہی میری شادی ہو گئی اور میرے خیالات میں بڑا بھاری انقلاب پیدا ہو گیا۔ زیست اور ترقی کے مسائل کی جانب سے ہٹ کر میری توجہ بیوی بچوں اور ان کے طرز معاشرت کی طرف جا بکھنسی۔ اس طرح ہر میری زندگی کے پندرہ سال گزرے۔ گو اس زمانے میں میں مصنفی و حقارت کی نظر سے دیکھا رہا تاہم برابر لکھا رہا۔ تصانیف کے دام میں اس وجہ سے اور بھی بھنسا رہا کہ انکی وجہ سے مجھ کو مالی فائدہ پہونچا اور میری منزلت بڑھی اور روپیہ پیدا کرنے کا مجھے کوئی دوسرا ذریعہ معلوم نہ تھا۔ اس زمانے کی تصانیف میں میں وہی تلیقن کرتا رہا جس میں کہ مجھے سچائی معلوم ہوئی۔ یعنی زندگی کا مدعا، خود کو اور اپنے متعلقین کو آرام پہونچانا ہے۔ اس طرح ہر میں رہتا رہا مگر پانچ سال ہوئے میری دماغی حالت عجیب طرح کی ہو گئی۔ میں غایت درجہ کی پریشانی کی حالت میں رہنے لگا اور میری سمجھ میں مطلق نہ آیا کہ مجھ کو کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ میں اکثر چلتا پھرتا رہتا تھا اور سب خیالات کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ مگر یہ زمانہ بھی گزر گیا اور میں مقل سابق بسر کرنے لگا۔ بعد میں پھر وہی پریشانی اور سستی خیالات کی حالت طاری ہو گئی۔ اس حالت میں بار بار طبیعت میں یہی سوالات پیدا ہوتے تھے کہ دو کیوں، بعد میں کہا حشر ہوگا، ۶۔

اول مجھے یہ خیال گذرا کہ یہ سوالات فضول ہیں۔ جو کچھ ان سوالات کے

جواب ہیں وہ بخوبی معلوم ہیں اور گو میرے پاس اندون زیادہ وقت انہیں صرف کرنیکے لیے نہیں ہو مگر جب چاہوں گا اٹکھول کر لوں گا۔ مگر یہ سوالات زور پر پڑتے گئے اور ہر وقت نگاہ کے سامنے رہنے لگے اور مجبور کر نیکے کہ ہمارا جواب دو۔ میری وہی کیفیت ہوئی جو اُس مریض کی ہوتی ہے جسکو شروع میں تھوڑا سا مرض ہوتا ہے مگر کوشیدہ طور پر وہ مرض بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اُس مریض کی زندگی کچھ عرصہ بعد ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور اُسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اب موت کے بچون میں ہوں۔ بجنسہ میری دماغی حالت ہوئی مجھے علم ہوا کہ یہ کوئی معمولی سوالات نہیں ہیں اور اٹکھا بار بار اسلئے آتا اس پر دال ہے کہ اٹکا جواب ملنا چاہیے میں نے اٹکا جواب دینے کی کوشش کی یہ سوالات ہیوہ سادہ و حقیر معلوم ہوئے مگر چون میں نے انکی جانچے چڑھائی میں وون مجھے خیال ہوتا گیا کہ ان سوالات کا زندگی کے اہم مسائل سے تعلق ہے اور میں کتنی ہی باتیں کیوں نہ بناؤں میں اٹکا جواب دینے کے ناقابل ہوں۔

اتظام جاہداد۔ ٹرکون کی تعلیم اور تحریر کتب وغیرہ یعنی سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں اس امر کو دریافت کر دوں کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں جب تک مجھے اپنے افعال کے وجوہات نہ معلوم ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا بلکہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان دنوں اکثر یہ سوال میرے پیش نظر رہا کرتا تھا ودا چھا ان دنوں میرے پاس صوبہ سھاراین چھ ایکڑ زمین اور تین سو گھوڑے ہیں مگر کچھ کیا؟ میں بہت پریشان رہا کرتا تھا اور مجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کر دوں۔ اکثر متوقو نہر یہ سوال ہوتا تھا کہ دو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس بچوں کو تعلیم دوں؟ بلکہ بہو بخو عوام کا جب خیال آتا تھا تو میں کہا کرتا تھا کہ دو مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ اپنی تصانیف کی شہرت کی جانب جب توجہ جاتی تھی تو میں کہا کرتا تھا کہ ودا اگر کھاگل۔ پوشکن۔ شبکیپر۔ مولیر یا دنیا کے سب مصنفون سے بھی زیادہ شہرت ہوئی تو کچھ کیا؟ تو خیر کہ میرے پاس ان سوالات کا کچھ جواب نہ تھا۔ جواب دینے کی اشتہر ضرورت تھی کیونکہ بلا جواب زندگی مشکل تھی مگر میرے پاس جواب موجود نہ تھا۔

باب (۴)

میری زندگی کی مشین (کل) ایک دم چلتے چلتے بند ہو گئی۔ میں سانس لیتا تھا۔ کھانا کھاتا تھا۔ پانی پیتا تھا۔ سوتا تھا۔ مگر اصل زندگی مفقود ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ایک خواہش بھی باقی نہ تھی جسکے لیے میں جستجو کرتا سا اگر کسی بات کیلئے میری طبیعت چاہتی تھی تو پہلے سے خیال ہو جایا کرتا تھا کہ اگر وہ بات ہو گئی تو واہ واہ و زوئی تو واہ واہ۔ مجھ کو بے اطمینانی ضرور رہے گی اگر کوئی پری میرے سامنے آتی اور مجھ سے دریافت کرتی کہ میں کیا چاہتا ہوں تب بھی میں اپنی خواہش نہیں بتا سکتا تھا اگر سیوت مجھے دہم ساہو جاتا تھا اور کوئی خواہش میرے سامنے نکلتی جوتی تھی تو جب میں اُس پر گری نظر ڈالتا تھا تو مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خواہش بیقائدہ تھی۔

میرے لیے سچائی صرف اس بات میں تھی کہ زندگی ایک ہمیں چیز ہو ہر ذرہ اور ہر لمحہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں کسی غار کے کنارے پر کھڑا ہوں جہاں سے جان بچا کر لوں آنا محال ہو۔ دنیا کے سارے مصائب میری نظر کے سامنے موجود تھے اور میری زندگی قیامت کا نمونہ تھی۔ پس میں ایک تندرست اور خوش مزاج آدمی یہ سمجھنے لگا کہ میرے لیے اب زندہ رہنا محال ہو اور کوئی زبردست طاقت مجھے قبر کی طرف بے جاتی ہو۔ جو طاقت مجھے موت کی طرف بے جاتی تھی وہ اتنی ہی زبردست تھی جتنی کہ کسی زمانے میں زندہ رکھنے والی طاقت تھی۔ خود کشی کا خیال اب میری طبیعت میں قدرتا اُسی طرح آتا تھا جس طرح کسی زمانے میں اپنی حالت کو بہتر بنانے کا خیال آیا کرتا تھا۔ خود کشی کے معاملہ میں بھی میں اپنے دل کو ایک قسم کا دھوکا دیتا تھا۔ میں اپنی جان لینے میں غلبت نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ پہلے اپنے شکوک رفع کر لوں اور بعد میں جان کھونے کے بہت سے

موقع ملین گئے۔ مین کبھی کبھی بالکل فرح مند ہو جایا کرتا تھا مگر تاہم مین نے اپنے کتب خانے مین ایک رسی کا ٹکڑا اپنی نظر سے چھپا دیا تھا تاکہ مین کسی وقت بھانسی کھا کر نہ مر جاؤں۔ اپنے ساتھ بندوق رکھنی بھی اسی وجہ سے ترک کر دی تھی کہ مین اپنا کام تمام نہ کروں میری سمجھ مین یہ نہ آتا تھا کہ مین کیا چاہتا ہوں۔ مین زندگی سے خائف تھا اور اس سے گھبراتا تھا تاہم اس سے ایک ایسی امید رکھتا تھا جسے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ۹۔

ایسے وقت مین جبکہ میری زندگی کی جملہ باتیں خوشی دینے والی تھیں اور جبکہ میری عمر پچاس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی میری حالت ناگفتہ بہ ہو گئی۔ میری بیوی نیک اور محبت کرنے والی تھی۔ میرے بچے پیارے اور اچھے تھے۔ میری جائیداد معقول تھی اور بلا کسی سعی کے اس کی حیثیت بڑھتی تھی۔ میرے دوست اور ملنے والے میری زیادہ عزت کرتے تھے جنہی لوگ میری تعریفیں کرتے تھے۔ اور مین خود بھی بلا اپنے آپ کو دھوکا دینے اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ مین روز بروز زیادہ شہرت حاصل کر رہا ہوں۔ علاوہ ازیں میرا دل غلو پر طور پر صبح اور قوی تھا میرے دماغ اور جسم مین اتنی طاقت تھی جو میرے درجہ یا تخریر کا کام کرنے والے آدمیوں مین کم ملتی ہے۔ مین کھیت کا ٹنہ مین کاشتکاروں کا مقابلہ کرتا تھا اور وہیں گھنٹے متواتر بلا کسی نقصان کے دماغی محنت کر سکتا تھا۔

میرے دماغ کی اس وقت ایسی حالت تھی کہ مین سمجھتا تھا کہ کسی نے میرے ساتھ نہایت بیوقوفی اور شرارت کا مذاق کیا ہے مگر مین یہ نہیں جانتا کہ کس نے۔ گو مین خالق کی ذات سے منکر تھا تاہم مین نے یہ نتیجہ قدرت نکالا تھا کہ کسی نے میرا مضحکہ اڑا رکھا ہے گو اس خیال نے تاریکی مین قدرے روشنی پیدا کر دی مگر مین

اپنے دل میں غور کیا کہ یہ شخص خواہ کوئی بھی ہو وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ جس نے اپنی زندگی کے تیس چالیس سال تعلیم و دماغی ترقی میں گزار دیے ہوں ایک عجیب قسم کا مذاق کر رہا ہے مجھے صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ نہ تو زندگی کبھی کوئی شمع تھی نہ اب ہو اور نہ آئندہ ہوگی جو شخص مجھے پریشان کر رہا تھا وہ ضرور مجھ پر ہنسنا ہوگا مگر مجھے اسکا بھی یقین نہ تھا کہ کوئی شخص ایسا ہر بھی یا نہیں یا صرف میرا وہم ہی وہم ہے میں اپنے کسی فعل کی بھی معقول وجہ نہیں بیان کر سکتا تھا زندگی کا تو ذکر ہی کیا تھا مجھے تعجب صرف اس بات کا تھا کہ جو حالت میری ان دنوں گذر رہی تھی وہ اس سے قبل کیوں نہیں گذری۔ میں سمجھتا تھا کہ بیماری اور موت صفہ و راہِ آدین کی جس طرح سے کہ میرے دوست اور عزیزوں کے لیے آئیں۔ اگر آج نہ آجنگی تو کل آدین گی۔ اور اُس وقت سوا سے بدلو اور کٹر دن کے کچھ باقی نہ رہے گا سوقت میرے جملہ افعال فراموش ہو جاوے گا اور میرا پتہ نہ ہوگا۔ پھر ایسی حالت میں کسی کام پر توجہ دینا عبث ہے جب تک ہمیں زندگی کا خمار ہے تب ہی تک زندگی ممکن ہے اور جب نشہ استرجا ہوے تب زندگی حماقت اور خواب معلوم ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بات ہنسی یا دل لگی کی نہیں ہے بلکہ وہ حماقت اور ظلم سے بھرپور ہے۔ ایک پھرانی مشرتی کہاوت ہے کہ پہاڑ میں کسی مسافر پر ایک جنگلی جانور نے حملہ کیا مسافر اپنی جان بچانے کے لیے ایک خشک چاہ کے گھیرے میں کود پڑا۔ مگر کٹوئیں کی تلی میں اُس نے ایک دوسرا خونخوار جانور دیکھا جو اُس کے کھانے کے لیے طیار تھا۔ بدبخت مسافر نے ایک درخت کی شاخ پکڑ لی جو کٹوئیں کے گھیرے کے وسط میں تھا۔ مسافر نہ اوپر آ سکتا نہ تلی میں جا سکتا ہے اُس کے بازو ٹھک گئے ہیں اور جب اُسکو دونوں طرف موت نظر آرہی ہے درخت کی جڑ میں سے دو چوہے ایک کالا اور ایک سفید نکلتے ہیں اور درخت کی جڑ کو کاٹنے لگتے ہیں۔ مسافر یہ سب

کچھ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ ضرور مر جائے گا۔ تاہم وہ اپنی زبان لٹکا لکڑن پٹین کا شہد چاٹنے لگتا ہے جو اُن پر موجود ہے۔

بجائے یہی حالت میری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ موت مجھے ضرور اپنا شکار بنا دے گی۔ مگر زندگی کے درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ ایسی تکالیف کا سامنا کیوں ہو رہا ہے۔ میں اُس شہد کو جو مجھے کبھی شیریں معلوم ہوتا تھا چکھتا ہوں مگر وہ مجھے اب لذیذ نہیں معلوم ہوتا اور سفید اور کالا چوہا برابر زندگی کے درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ خوشخوار جانور سامنے نظر آتا ہے اور شہد کی شیرینی جاتی رہی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ زندہ اور صریح سچ ہے جس کو سب انسانوں کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے مغالطے جنکی وجہ سے زندگی میں خوشی معلوم ہوتی تھی دور ہو گئے۔ بقول شاعر شاعر

زندگی موت تھی اک عمر میں ثابت یہ ہوا
میرا ہونا تھا فقط میرے نمونے کے لیے

گو میں اپنے دل کو کتنا ہی کیوں نہ سمجھاؤں کہ زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور یہ کہ بلا سوچے سمجھے زندگی گزارنی چاہیے۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ عرصہ سے میری زندگی دوسرے طریق پر گزری ہے۔ مجھے ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ جو دن یا رات گزرتی ہے وہ مجھے موت کے زیادہ نزدیک لاتی ہے۔ مجھے صرف اسی میں سچائی معلوم ہوتی ہے۔ باقی سب کچھ جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ شہد کے دو قطرے جنھوں نے مجھے سچائی سے علیحدہ کر رکھا تھا مجھ کو اب مجھے نہیں معلوم ہوتے۔ یہ شہد کے قطرے اپنی بیوی بچوں اور نصانیف سے محبت تھی۔ مجھے خیال ہوتا تھا کہ میرے بیوی بچے کبھی میری طرح انسان ہیں۔ یا تو وہ مغالطے میں ہیں یا انہیں بھی اس خوشخوار سچائی کا میری طرح سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کیوں زندہ ہیں؟

کیا یہ ضرور ہے کہ میں اُن کو بالوں اور اُنکی نگرانی کروں؟ کیا اُن کی بھی ویسی ہی حالت کروں جیسی کہ میری ہے یا اُنکو معاملہ میں رکھوں؟ چونکہ مجھے اُن سے محبت ہے میں اُن سے سچائی کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر قدم پر وہ موت سے زیادہ نزدیک ہو رہے ہیں۔

اب تصانیف اور شاعری کی کیفیت سُنیے۔ کامیابی اور تعریف کے نشہ میں میں سمجھتا تھا کہ تحریر کا کام باوجود اسکے کہ مجھے مزاج جاری رکھنا چاہیے مگر یہ بھی معاملہ تھا۔ تصانیف زندگی کی دُکھی اور آرائش کا ذریعہ ہیں مگر جب زندگی ہی بُری معلوم ہو تو تصانیف کا کیا کرے۔ جنگ میں نصیحت کی زندگی بسر کرتا رہا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ زندگی کیا شے ہے تب تک شاعری اور تصانیف اچھی معلوم ہوتی تھیں مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ زندگی بیسود ہے تو یہ چیزیں میری تسکین کا ذریعہ نہ رہیں۔

جب تک میرا یہ خیال تھا کہ زندگی کوئی اصلی شے ہے دنیا کی ساری باتیں مجھے متاثر کرتی تھیں مگر جب یہ معلوم ہو گیا کہ زندگی کی کچھ بھی اصلیت نہیں ہے تب ساری باتوں سے دُکھی جاتی رہی۔ جب مجھے خوشخوار جانور اور چوہے نظر آ گئے تو شہد کا ذائقہ جاتا رہا۔ میں اُس آدمی کی مثال تھا جو جنگ میں گم ہو گیا ہو اور پریشانی کی حالت میں اسے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہو۔ یہ غصہ بھرا حالت تھی جس سے بچنے کیلئے میں خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں اپنے انجام پر نظر ڈالتا تھا تب مجھ کو بہت خوف لگتا تھا اور یہ خوف میری موجودہ حالت سے زیادہ بڑھ کر نیا لگتا تھا۔ گو میں سمجھتا تھا کہ کسی روز دل یا بدن کے کسی دوسرے عضو میں زیادہ خرابی پیدا ہونے سے زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا مگر میں سہولیت کے ساتھ موت کا انتظار کر نیسکے ناقابل تھا۔ اہمذ میں رشی یا گولی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے خیال میں رہا کرتا تھا۔ یہ اسباب تھے جن سے خودکشی کا خیال پیدا ہوا تھا۔

باب (۵)

یہ ممکن ہے کہ مین زندگی کے مسئلہ پر غور کرتے ہوئے کسی بات کو چھوڑ گیا ہوں یا کسی بات کا مطلب نہ سمجھا ہوں۔ مین اکثر یہ سوال اپنے دل ہی دل میں کیا کرتا تھا کہ کیا انسان اسی لیے پیدا ہوا ہے جو سوالات مجھ کو تکلیف دہ تھے اُن کے جوابات میں موجودہ علم کی ہر شاخ میں تلاش کرتا تھا۔ اس جستجو میں دل و جان سے مین مشابہ روزِ مصروف رہا۔ مین نے جوابات کو اُسی طرح تلاش کیا جیسے کہ مین تھا ہوا انسان اپنی جانبری کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ مگر مجھے جوابات نہ ملے۔ مین اپنی تلاش میں ناکام ہی نہ رہا بلکہ میرا یہ خیال بچتہ ہو گیا کہ دیگر انسان بھی جنھوں نے میری طرح تلاش کی ہوگی ناکامیاب رہے ہوں گے اور یہ کہ انسان بالتحقیق اگر کوئی بات کہہ سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ زندگی ایک بے معنی چیز ہے۔ مین نے ہر سمت میں تلاش کی اور محض کتابوں پر ہی اکتفا نہ کیا۔ سوسائٹی میں میری اس درجہ عزت تھی کہ بڑے بڑے انسانوں اور اہل علم سے میری ملاقات تھی۔ اُن سے بھی مین نے اپنے شکوک کے متعلق سوالات کیے مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ مجھ کو علم سے وہ سارے فوائد حاصل تھے جو عالموں کو ہوا کرتے ہیں مگر اس سوال کا جواب کہ زندگی کیا شے ہے، مجھے نہ ملا۔

عرصہ ہوا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ انسانی علوم میں اس سوال کا جواب نہیں ہے کچھ دن قبل مجھے اس قسم کا خیال گذرا تھا کہ جب سائنس اُن معاملات پر جن کا تعلق انسانی زندگی سے کم درجے کا ہے زیادہ توجہ دیتا ہے تو زندگی کے ایسے اہم سوال کا بہت مقبول اور مفصل جواب اس میں موجود ہو گا اور اسی خیال سے ایک زمانے تک اہل سائنس کی مخالفت کرنے کی میری ہمت نہ ہوئی اور مین سمجھتا رہا کہ میری عقل اور علم میں کچھ کمی ہے جسکی وجہ سے میری فہم قاصر رہتی ہے مگر چونکہ مین نے

اس سوال کو سب سے زیادہ ضروری سمجھ رکھا تھا مین برابر اس کے جواب کی جستجو میں رہا اور آخری نتیجہ یہ نکالا کہ مین اس سوال کرنے میں غلطی پر نہ تھا بلکہ سائنس میں واقعی اس کا جواب موجود نہیں ہے جس سوال کی وجہ سے پچاس برس کی عمر میں مین نے خودکشی کا ارادہ کیا تھا وہ نہایت سادہ اور قدرتی تھا وہ ہر بچہ اور بزرگ کے دل میں خواہ وہ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو پیدا ہوتا ہے اور واقعی ایسا سوال ہے کہ جب تک وہ طے نہ ہو جاوے زندگی بار معلوم ہوتی ہے۔

وہ سوال یہ تھا: ”جو کام مین آج کر رہا ہوں یا کل کر دن کا ان سے کیا نتیجہ ہوگا؟ دوسرے الفاظ میں دو جھگو کیوں زندہ رہنا چاہیے؟“ یا قدرے بدلے ہوئے الفاظ میں (کیوں کسی شے کی خواہش کرنی چاہیے۔ کیوں کوئی کام کرنا چاہیے؟) یا قدرے بدلے ہوئے الفاظ میں ”کیا میری زندگی میں کوئی ایسی شے ہے جو لابدی موت پر غالب آجاوے؟“

یہ ایک ہی سوال ہے جس کو مین نے مختلف پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ مین نے اس سوال کا جواب جملہ انسانی علوم میں تلاش کیا۔ مگر جواب نہ ملا۔ سائنس و قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو تجربے پر مبنی ہے اور جس کو تجربے کا سائنس (experimental science) کہتے ہیں۔ دوسرا کتابی فلسفہ کا سائنس جس کو تھیورٹیکل فلاسفی (Theoretic Philosophy) کہتے ہیں۔ اول الذکر یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ مؤخر الذکر سوال کو تو قبول کرتا ہے مگر اس کا جواب دینے میں قاصر رہتا ہے۔ ایک عرصہ تک مین انسانی سائنس کے بھروسے پر رہا مگر چونکہ اب اسی سوال پر میری زلیست اور موت کا معاملہ مبنی ہے لہذا مجھ کو موجودہ سائنس سے تنازعہ نہیں ہو سکتی۔

پہلے مین کہا کرتا تھا کہ دنیا اور انسان ترقی کر رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو گل کا

ایک جزو سمجھتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ جس قدر نکل کے متعلق معلومات ہوتی جاویں گی جزو یعنی اپنی زندگی کا معاملہ خود سمجھ میں آجاوے گا۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہر مگر میں بلا کہے ہوئے نہیں رہ سکتا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مجھ کو ترقی محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت میرا حفظہ اور میرے جسمانی اعضا سب ترقی کی حالت میں تھے مگر کچھ دنوں بعد وہ زمانہ رخصت ہوا اور بجائے ترقی تنزل معلوم ہونے لگا۔ میرے قومی کمزور ہونے لگے اور دانت گرنے لگے اس وقت مجھے خیال ہوا کہ یہ ترقی ہر بار ترقی معکوس ہونے غلطی سے ایک خاص ذاتی معاملہ کو ایک عام قانون قدرت سمجھ لیا تھا۔

اس ترقی کے قانون پر جب میں نے گہری نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ کہ دوسرے شو ایک ایک لانا امتیاز دستاورد پیچیدگی کے بعد درجہ کمال حاصل کرے گی، باطل ہے کیونکہ اہل سائنس خود تسلیم کرتے ہیں کہ لا محدود کو سادگی و پیچیدگی ماضی و آئندہ۔ اچھے اور برے کی کچھ امتیاز نہیں ہے۔ تحصیل علوم خالی از دھبی و لطف نہیں ہے اور جب تک سائنس اہم مسئلہ زندگی کے حل کرنے کا دعویدار نہیں بنتا اس کی ساری باتیں صحیح اور درست ہیں مگر جہاں اس نے انسانی زندگی کا مسئلہ طے کرنے کا دعوے کیا وہیں اس کی غلطیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر اور اہل الرائے ایک دوسرے کی تردید کرتے رہتے ہیں اور اکثر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی تصنیف میں مسئلہ زندگی کا ذکر کرتے ہوئے مصنف خود کی کئی بار اپنی تردید خود کر دیتا ہے۔

جب ہم سائنس کے ان کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی سے نہیں ہے یا بہت کم ہے تب ہم انسان کی دماغی عظمت کی تعریف کرتے ہیں مگر جب ہم پوری توجہ اس بات پر مبذول کرتے ہیں کہ دیکھیں سائنس نے

زندگی کے صریح مسئلہ کو کس طرح صاف کر کے دکھایا ہو تو ہم کو سخت مایوسی ہوتی ہے
 اہل سائنس کہتے ہیں کہ ہم یقین یہ نہیں بنا سکتے کہ تم کون ہو اور کیوں
 زندہ رہتے ہو ان سوالات پر ہم غور نہیں کرتے۔ البتہ اگر تم قانون روشنی
 قوانین اجسام۔ دماغی طاقتوں وغیرہ کے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہو تو ہم تم کو ٹھیک
 ٹھیک جواب دے سکتے ہیں تجرباتی سائنس (Experimental Science)
 کا تعلق مسئلہ زندگی سے صرف اس قدر ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ بے شمار چھوٹے
 چھوٹے ذرے بے شمار پیچیدہ طریقوں میں اپنی ہیئت تبدیل کرتے رہتے
 ہیں اور جب تم کو ان کی تبدیل ہیئت کا حال معلوم ہو جاوے گا اس وقت
 تم کو معلوم ہو جاوے گا کہ تم کیوں زندہ ہو۔ ”میں خود پہلے کہا کرتا تھا کہ ”انسانی
 زندگی و ترقی کے وجوہات روحانی ہیں۔ ان روحانی وجوہات کا اظہار مذہب
 سائنس۔ فنون و طریق حکومت میں ہو رہا ہے اور درجہ بدرجہ انسان کبھی ایسی
 ترقی کر جاوے گا کہ اعلیٰ پایہ پر پہنچ جاوے گا۔ چونکہ میں خود انسان ہوں
 لہذا میرا فرض ہے کہ دنیا کو اس سچائی کے باور کرانے میں مدد دوں۔“ اپنی
 دماغی کمزوری کے دنوں میں میں اس قسم کی دلائل میں یقین کرتا رہا مگر چون ہی
 زندگی کا اہم مسئلہ میرے پیش نظر رہنے لگا تو اس وقت اس دلیل کا وجود
 قطعی جاتا رہا۔ اس دلیل کے حامیوں کو بہت کم ذی روحوں کا بھی پورا حال
 معلوم نہیں ہے اور وہ کل دنیا کی ذی روحوں کے قلابے باندھتے ہیں علاوہ ان میں
 ایک دوسرے کے خیالات کی تردید کرتے رہتے ہیں اور بجائے اس کے
 کہ ان سوالات کا جواب دین کہ ”میں کیا ہوں“، ”کیوں زندہ ہوں“، ”وہ کون
 کیا کرنا چاہیے“، وہ کل دنیا کے خدائی ٹھیکہ دار بن جاتے ہیں اور ایک عجیب
 قسم کی غیر مفہوم گفتگو کرتے ہیں۔

یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اپنی زندگی کو سمجھنے کیلئے ایک انسان کو جلد دیگر ذی روحوں کی زندگی کو پہلے سمجھنا چاہیے جبکہ وہ دوسرے ذی روح بھی میری طرح اپنی زندگی سے ناواقف ہیں۔!

میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مجھے ان دلائل میں یقین تھا۔ اور میں سمجھتا تھا کہ دنیا کی زندگی ان دلائل کے مطابق گذر رہی ہے مگر کچھ عرصے بعد جب میری آنکھیں کھلیں تو مجھے معلوم ہوا کہ سائنس کی بہت سی شاخیں ایسی ہیں کہ جن کے دعوے باطل ہیں اور مختصر معلومات کے لباس میں وہ دنیا کے کل معاملات میں رائے زنی کرتے ہیں اور آدمیوں کو دھوکا دیتے ہیں۔

لیکن جس طرح کہ انسان اس سوال کے جواب کیلئے کہ ”مجھ کو کس طرح رہنا چاہیے“ اہل سائنس کی اس مصنوعی تشفی پر اکتفا نہیں کر سکتا کہ وہ ایک لامتناہی وقت میں بے شمار ذروں اور انکی تبدیلیوں کی تحقیقات کرے اسی طرح انسان اپنی زندگی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے دنیا کی جملہ دیگر ارواح کے حالات معلوم کرنے میں بھی قاصر ہے۔

باب (۶)

مسئلہ زندگی کے حل کرنے کی کوشش میں میری وہی کیفیت ہوئی جو اس انسان کی ہوئی ہے جو کسی بق ووق بیابان میں گم ہو جاوے۔ وہ ایک کشادہ میدان میں آتا ہے اور دشت کی چوٹی پر چڑھ کر ہر چار طرف ایک عظیم الشان رقبہ دیکھتا ہے مگر کوئی مکان نظر نہیں آتا۔ وہ گھبرا کر پھر جنگل کی طرف دوڑتا ہے اور اس کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے مگر مکان کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح میں بھی فلسفہ و سائنس کے بیابانوں میں گم ہو گیا اور قدم قدم پر جھکوزیادہ تاریکی معلوم ہوئی۔ آخر میں مجھے پختہ اعتقاد ہو گیا کہ ان بیابانوں میں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب میں نے وضو کا دینے والے علوم کی روشنی کا تقاب کیا تب مجھے معلوم ہوا کہ میں سچائی سے اور بھی زیادہ دور ہو گیا اور گویہ علوم مجھے بہت ترغیب دینے والے تھے مگر میرے سوال کا جواب ان سے کوسوں کی دوری پر تھا۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ جو کچھ سائنس کی تعلیم ہے وہ مجھے سب معلوم ہے مگر میرے سوال کا جواب دینے میں سائنس قاصر تھا۔ یہی کیفیت فلسفہ کی تھی اس سوال کا جواب کہ ”زندگی کے کیا معنی ہیں“؟ فلسفہ میں نہ تھا۔ نہ اس سوال کا جواب کچھ تھا کہ ”میری زندگی کا کیا حشر ہوگا“؟ ”ہم سب کیون زندہ ہیں“، یا ”میں کیون حیات ہوں“ ان سوالات کے حل کرنے میں بھی فلسفہ دم بخود تھا۔ جب میں سائنس کی ایک شاخ کی جانب رجوع ہوتا تھا تو مجھکو بہت سے ایسے سوالات کے جوابات ملتے تھے جن سے میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ یعنی ستاروں اور سیاروں کی گردش و حرکت کے متعلق۔ ہوائی ذرات کے متعلق۔ نسل انسانی کی پیدائش کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس سوال کا جواب کہ ”زندگی کے کیا معنی ہیں“؟ صرف

میں تھا کہ تم ذروں سے بنے ہو اور ان ہی ذرات کی باہمی حرکت کا نام زندگی ہے۔ جب تک یہ ذرات حرکت کرتے رہیں گے تم زندہ رہو گے اور جب ان ذرات کی حرکت بند ہو جاوے گی تو تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جاوے گا اور اسی کے ساتھ تمہارے سوال کا بھی خاتمہ ہو جاوے گا۔ تم چند مرکبات کا ایک ٹکڑا ہو۔ اس ٹکڑے میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا نام انسانوں نے زندگی رکھا ہے۔ جب ٹکڑے سے ذرات علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو انھیں کے ساتھ زندگی اور شکوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ”انسانی علم اور تجربات اگر درست ہیں تو اس کے سوا سے مسئلہ زندگی کا کوئی اور جواب نہیں دے سکتے۔ مگر یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے کیا معنی ہیں۔ اس جواب سے کہ میری زندگی نہایت چھوٹے ذرات کا مجموعہ ہے میرا مطلب حل نہیں ہو سکتا۔ خیالی سائنس (Theoretical Science) یہ کہتا ہے کہ دنیا ایک لایزال شے ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی اور انسانی زندگی ہی نہ سمجھ میں آئیو اسے گل کا ایک جزو ہے۔

دیگر سائنس مثل جوریس پروڈنس (Jurisprudence) پولیٹیکل ایکانومی (Political & Economy) اور تواریخ (History) میرے سوال کا جواب دینے میں قاصر ہیں۔ اگر یہ جملہ سائنس درست ہیں تو ان کا جواب صرف وہی ہو سکتا ہے۔ جو سقراط۔ شوہنار۔ سلیمان۔ اور مجھ نے دیا تھا۔ سقراط نے مرتے وقت کہا تھا کہ ہم جتنے زندگی سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی سچائی کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ جو اصلی سچائی کے طلبگار ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ کہ حیوانیت اور اس کے گناہوں سے چھٹکارا ملے۔ ایسی صورت میں کیا موت کوئی بُری شے ہے؟

عقلمند انسان ٹر پھر موت کی جستجو میں رہتا ہے اور وہ موت سے کبھی خائف نہیں ہوتا۔ شوہنہار کتا ہے کہ دنیا کا وجود انسان کی قوت خیال (*Will*) پر مبنی ہے۔ دنیا کی جملہ چیزیں نہایت چھوٹی چیز سے بڑی سے بڑی چیز تک انسان کے خیال کی مطیع ہیں۔ جہاں قوت خیال (*Will*) غائب ہوئی دنیا غائب ہو جاتی ہے۔ مگر دنیا کا غائب ہونا انسانی عادت جبلی کے خلاف ہے کیونکہ انسان میں زندہ رہنے کی خواہش قدرتی ہے لہذا اسکی دل (*Will*) کبھی مفقود نہیں ہوتی البتہ جن انسانوں میں دل (*Will*) مفقود ہو گئی ہے ان کے لیے ساری دنیا مع تمام سورجون اور کمکشانوں کے عدم کے برابر ہے۔

۲۔ سالومن (سیلمان) کتا ہے کہ زندگی غمبش ہے۔ انسان جو دنیا میں محنت کرتا ہے اسکا کیا نتیجہ ہے؟ ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے مگر زمین برابر قائم رہتی ہے۔ جو شے ہمیشہ سے چلی آتی ہے وہ اسب بھی برابر رہے گی۔ دنیا میں کوئی نئی شے نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز واقعی ہے جس کی نسبت کہا جاسکے کہ دیکھو یہ چیز نئی ہے؟ پہلی چیز دن کی ہم کو قطعی یاد نہیں ہے اور جو چیزیں آئندہ آوین کی ان کو بھی ہم ضرور فراموش کر جاوین گے۔

دوین بیت المقدس میں اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ میں نے دنیا کی جملہ چیزوں کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ خدا نے بنی نوع انسان کے دلوں میں یہ بے چینی پیدا کر دی ہے کہ وہ چیزوں کی ماہیت دریافت کریں میری کوشش کا یہ نتیجہ ہوا کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ (میں بڑا مالدار ہوں) دنیا میں سوائے پریشانی اور تکلیف کے کچھ نہیں ہے۔ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ میں بڑا مالدار ہوں اور بیت المقدس میں اب تک جتنے آدمی گذرے ہیں ان سب سے زیادہ عقلمند ہوں اور مجھے بہت سی چیزوں کی ماہیت معلوم ہے مگر بعد میں یہی نتیجہ نکلا کہ

سوسے پریشانی لے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ جتنی معلومات زیادہ ہونگی اتنی ہی زیادہ تکلیف محسوس ہوگی اور جو شخص اپنا علم بڑھاتا جاتا ہے اپنی تکلیف میں خود اضافہ کرتا جاتا ہے تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ کو آسائش کے سامان جیسا کرنے چاہیے اور یہی خوشی میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں اپنی تفریح کی غرض سے شہر، بخاری، برلم، بستمہ ہوا اور بڑے بڑے مکانات بنائے، انگور کے باغات لگائے اور ہر قسم کے پھلدار درخت طیار کیے۔ پانی کے چشمے بنائے اور غلام اور کنیز کین نوکر رکھیں اور بیت المقدس میں جتنے قسم کے جانور دستیاب ہو سکتے تھے ان سب کو پالا۔ بہت سا سونا چاندی فراہم کیا مرد اور عورتیں گانے کے لیے ملازم رکھے اور فن موسیقی کی طرف توجہ دی ہر قسم کے باجے خریدے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح پر میں بڑا بن گیا اور اپنے متقدمین پر فوق لیگیا میرا دماغ بھی مسح و سالم رہا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا یا میرے دل نے جس بات کو چاہا میں نے ان سے ان کو محروم نہ رکھا۔ لیکن جب جو سامان میں نے فراہم کیے تھے ان پر نظرِ ثقیق ڈالی تو سوسے پریشانی اور بیفائدگی کے اور کچھ معلوم نہوا۔

دو تب میں نے عقلندی۔ ضبط اور بیوقوفی کا مقابلہ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ سب کا یکساں حشر ہوتا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب بیوقوف انسان کا اور میرا ایک ہی حشر ہوگا تو مجھ کو اسپر کس طرح سے ترجیح حاصل ہے جس طرح بیوقوفوں کو دنیا فراموش کر دیتی ہے اس پر سیطرہ عقلندہ دن کو بھی ہمیشہ یاد نہیں رکھتی۔ جو چیزیں آج موجود ہیں وہ ضرور بھی بھولی جا دیں گی اور جس طرح بیوقوف مرتا ہے سمیٹے عقلندہ کا بھی انجام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تکلیف دینے والی ہیں۔ جو سامان میں نے

فراہم کیا تھا وہ مجھے اس وجہ سے برا معلوم ہونے لگا کہ اپنے جانشین کے لیے مجھے اُسکو چھوڑنا پڑے گا۔ انسان جو محنت اور تکلیف اٹھاتا ہے اُسکا اُسکو کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اُسکا تمام دن پریشانی میں گزرتا ہے اور اُس کو رات کو بھی چین نہیں ملتا۔ ظاہر انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کھائے پیوے اور اپنی محنت سے حظ اٹھاوے۔ صرف اسی بات میں خدا کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے کا حشر ایک ہی ہے۔ نیک و بد۔ صاف و غلیظ انسان کا ایک ہی انجام ہے۔ جو شخص عبادت کرتا ہے اور جو نہیں کرتا۔ اچھے افعال کرنے والا اور گنہگار۔ قسم کھانے والا اور قسم سے ڈرنے والا سب یکساں ہیں۔ زیر آفتاب جتنے کام ہوتے ہیں اُن میں یہ بڑی خرابی ہے کہ سب کا ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ نبی نوع انسان کے دل گناہوں سے پر ہیں۔ زندگی میں وہ خطا میں مبتلا رہتے ہیں اور اُسکے بعد راہی ملک عدم ہوتے ہیں۔ ”جو انسان زندہ ہیں اُن کے لیے امید باقی رہتی ہے کیونکہ زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے۔ زندہ انسان سمجھے ہیں کہ وہ مرین گے مگر مردے کچھ بھی نہیں جانتے۔ نہ انہیں کسی انجام کی امید ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے افعال کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اُنکے لیے محبت۔ نفرت۔ حسد فنا ہو جاتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اُس میں اب اُنکا حصہ نہیں ہے۔“

مندرجہ بالا سلیمان کے خیالات ہیں۔ اب ایک ہندوستانی ہمارا کہے

خیالات کہئے:

دوسا کیہ منی (گوتم بدھ) ایک عظیم الشان واپی ریاست کا ولیعہد تھا جس کی نگاہ سے ہر قسم کی تکلیف و مصائب دور رکھے گئے تھے۔ ایک روز وہ ہواخوری کے لیے بازار باہر تھا کہ اُسکی نظر ایک ایسے ضعیف العمر انسان پر

پڑی جس کے منہ میں دانت نہ تھے۔ اُسکو دیکھ کر شہزادہ نہایت متحیر ہوا اور اُس نے اپنے کوچین سے دریافت کیا کہ یہ بڑھا ایسی خراب قسمتہ حالت میں کیوں ہے۔ کوچین نے جواب دیا کہ سب انسانوں کا یہی حشر ہوتا ہے اور باوجودیکہ شہزادہ اب مناسبت حسین اور توانا ہے مگر اُسکو بھی بڑھا پے کی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ اس جواب سے شاہزادہ بہت متاثر ہوا اور اس قابل نہ رہا کہ ہوا خوری کر سکے۔ چنانچہ گاڑی کے لیے واپسی محل کا حکم دیا گیا تاکہ اس معاملہ پر وہ پورا غور و خوض کر لے غور و خوض کے بعد شہزادے کو قدرے تسکین ہوئی اور اُس نے پھر ہوا خوری کے لیے تیاری کی مگر اس مرتبہ ایک مریض آدمی سے ملے بغیر ہوئی۔ شہزادہ ایک ایسے آدمی کو دیکھ کر متحیر ہوا جس کے ہاتھ پاؤں لڑکھڑاتے تھے جس کی مینائی جاتی رہی تھی اور چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ شاہزادے نے گاڑی ٹھہرا دی اور دریافت کیا کہ اسکا کیا سبب ہے۔ جواب ملا کہ یہ شخص بیماری کے سبب سے اس حالت کو پہنچا ہے اور ممکن ہے کہ شاہزادہ باوجودیکہ وہ اس وقت تندرست ہے کل ہی بیمار ہو جاوے اور اُس میں بھی کچھ ایسی ہی تبدیلی واقع ہو جاوے۔ شاہزادہ پھر محل کو واپس آیا اور اُس نے دوبارہ غور کیا۔ تیسری مرتبہ جب ہوا خوری کا اتفاق ہوا تو سامنے سے ایک نفخ گذری۔ شہزادے نے دریافت کیا کہ یہ کیا شے ہے۔ جواب ملا کہ ایک مردہ انسان کا جسم۔ شہزادے نے مزید استفسار کیا کہ اب اس جسم کا کیا ہوگا جواب ملا کہ اس کو کسی گڑھے میں ڈال دیا جاوے گا تاکہ حشرات الارض اُسکو کھالیں۔ شاہزادے نے سوال کیا کہ اسی ایک انسان کا یہ حشر ہو گا یا جملہ انسانوں کا۔ جواب ملا کہ سب انسان مرتے ہیں اور مرنے کے بعد سب کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ شہزادہ کا خیال فوراً اپنی ذات کی طرف گرا اور اُس نے بڑی عبرت کے ساتھ یہ غور کیا کہ

اُس کے جسم کا بھی یہی حال ہو گا چنانچہ اُس نے اپنی سواری کی دالہ کی دالہ دیا اور کہا کہ اب آئندہ کبھی ہوا خوری ٹکرین گے۔ چنانچہ زندگی سے سیکھ لیا۔
(گوتم بھد) کو کوئی آرام نہ پہونچا اور اُس نے تصفیہ کر لیا کہ زندگی برا میون اور تکالیف کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ خود کو اور دیگر انسانوں کو جسم اور جسمانیات کے تعلقات سے آزاد کر دیا جاوے تاکہ بعد موت پھر زندگی نہ ہو اور زندگی کی جڑ ہی منقطع ہو جاوے۔ دیگر ہندوستانی مہاتماؤں نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مسئلہ زندگی کے سوال کا جواب اس سے زیادہ صریح اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سقراط کہتا ہے کہ زندگی عیب اور عیبست ہے، لہذا زندگی کی فنا ہیست کی کوشش کرنے سے بہت کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔

شونہار (مشہور جرمن فلاسفر) کہتا ہے کہ زندگی برائی کی جڑ ہے اور اُسکو مستقل طور پر کھو دینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ سلیمان (Solomon) کہتا ہے کہ عقلمندی اور ہیوقنی۔ امیری وغیرہ۔ خوشی و رنج سب فضول و بیکار ہیں۔ بعد ازاں کہتا ہے کہ زندہ رہنا اور تکالیف بیماری، بڑھاپے اور موت کا خیال رکھنا زندہ درگور رہنا ہے۔ زندگی اور اُس کے جملہ تعلقات سے آزادی حاصل کرنا چاہیے۔

جس نتیجے پر یہ زبردست دماغ والے انسان پہونچے ہیں اور جس پر کروڑوں انسانوں نے غور کیا ہے وہی خیال میرا بھی ہے۔

لہذا علوم کے میدانوں میں سیر کرنے سے بجائے تسکین کے مجھے وحشت ہوئی۔ ایک جانب تو مجھے قطعی جواب نہ ملا۔ اور دوسری جانب ایسا صریح جواب ملا جس سے ثابت ہو گیا کہ زندگی ایک مصیبت ہے اور جینے پر مرنے کو ترجیح ہے۔ لہذا زندگی کو ختم کرنا چاہیے۔

باب (۷)

جب علوم سے میرے سوال کا جواب نہ ملا تو میں انسانی زندگی سے جواب حاصل کرنے کی جستجو میں رہنے لگا اور اپنے ہر چار طرف کے آدمیوں پر نظر ڈالی کہ ان کا طرز معاشرت کیا ہے اور وہ اس سوال کو جس نے میرے دل میں مایوسی پیدا کر دی ہے کس پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اپنے درجے کے انسانوں کی حالت جو میں نے دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ آدمیوں کی رہائش کے چار طریقے ہیں۔ اول تو وہ لوگ ہیں جو مسئلہ زندگی سے قطعی ناواقف ہیں اور بلا سوچے سمجھے زندگی بسر کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے اور خاکسار جوان عورتوں کے وہ سوال جو شو بہار۔ سلیمان اور بدھ کے پیش نظر رہتا تھا کبھی دماغ میں کبھی نہیں آتا۔ انھیں نہ تو ملک الموت ہی نظر آتا ہے اور نہ وہ جو ہے جو اس خیر کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں جس کی شاخ وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ محض شہد کے قطرے چھتے ہیں مگر جیون ہی ان کی نگاہِ خونخوار جانور اور جیون کی طرف جاتی ہے فراراً ان کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں اور شہد کا مزا بھول جاتے ہیں۔ اسکے بعد ان کی زندگی کے عیش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

دوم وہ لوگ ہیں جو اسے بی کیورین کے (Epicurism) ایک مشہور فلاسفر کا نام ہے جس نے آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی تھی) طریقے پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی ہر بات کی طرف حسین انھیں عیش و آرام معلوم ہوتا ہے راغب ہو جاتے ہیں اور تکلیف دینے والی چیزوں سے بچتے ہیں وہ خونخوار جانور اور جیون سے بچتے ہیں اور جتنا کبھی شہد انھیں مل جاوے اسکے کھانے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ سلیمان لکھتا ہے کہ ایک زمانے میں میرا بھی یہی خیال تھا

کہ زندگی بسر کرنے کا اس سے بہتر دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں بھی یہی یقین کرتا تھا کہ زیر آفتاب کھانے پینے اور عیش سے رہنے کے برابر اور کوئی شرمینہ ہو انسان کو اپنی عورت سے خوب محبت کرنی پڑھتی ہے۔ اور ہر کام کو جو وہ کرے منہایت مشقت اور توجہ سے انجام دیتا ہے۔ کیونکہ قبر میں نہ تو کوئی کام باقی رہتا ہے اور نہ عقل۔ محنت یا ظلم کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اس طرح میرے رشتے کے بہت سے آدمی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے انسانوں نے اس بات کو فراموش کر دیا ہے کہ جو آرام و راحت ان کو حاصل ہے وہ قطعی اتفاقیہ ہے۔ سب انسان سلیمان نہیں ہو سکتے اور اگر ایک آدمی کے پاس ہزار عورتیں ہوں بھی تو ہزاروں انسان ایسے ہیں جنکو ایک عورت بھی نصیب نہیں ہے۔ ہر ایک محل ہزاروں آدمیوں کے پسینے سے ظیار ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ جو شخص آج سلیمان ہے وہ کل اس قابل ہو جاوے کہ سلیمان کا غلام بنے۔ ان آدمیوں کی دماغی ناقابلیت انکی توجہ ان باتوں کی طرف نہیں جاسکتی جن کی وجہ سے بڑھ کر گوتم کا اطمینان جاتا رہا تھا یعنی یہ کہ بھاری ضحیفی اور موت کی وجہ سے اگر کج نمین توکل ان کے مارے پیش و عشرت فنا ہو جاویں گے۔ مگر میں اس طرح اپنے لئے انسانوں سے اس بات میں غلطی نہ ہون کہ مثل ان کے میرا دماغ گھٹل نہیں ہے اور میں مصنوعی طریقے پر اپنے دماغ کے نعل کو نہیں روک سکتا۔ جب مجھے ایک مرتبہ خونخوار جانور اور چوہے نظر آئے تو میں اپنی آنکھوں پر کس طرح ٹپٹی باندھ سکتا ہوں۔

تو اچھے بہتر یہ ہے کہ وہ شخص نسل کرتے ہیں جن کی جسمانی و دماغی شائقوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ اور جو نصیب نہ لے رہا ہو۔ اس لیے لوگوں کو اس سبب سے بچنا چاہیے کہ وہ نہ لے لیں۔

موت زندگی سے بہتر ہو تو فوراً۔ رشی۔ پانی۔ چاقو یا ریلوے ٹرین کی مدد سے
اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ میرے رُستبے کے آدمیوں میں اس قسم سے
خودکشی کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہو اور خودکشی کرنے والے عموماً جوان عمر
ہوتے ہیں جن کی تمام طاقتیں اپنی اصلی حالت پر ہوتی ہیں مجھے بھی سب سے اچھا طریقہ
یہی معلوم ہوا اور میں اس کے مطابق عمل کرنے پر تیار ہو گیا۔

طریقہ چٹارم کمزوری طبیعت پر مبنی ہے۔ اس طریقے پر رہنے والوں کو زندگی
کی جملہ خرابیاں معلوم ہوتی ہیں مگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خودکشی کریں
چنانچہ وہ زندگی بسر کیے جاتے ہیں اور اس میں وہ موم پر رہتے ہیں کہ شاید کچھ بہتری کی صورت نظر آوے
جب یہ کمزوری کی تکلیف سے رہائی کا طریقہ معلوم ہو تو اس پر کمزوراً عمل کرنا چاہیے۔ مگر میں خود
اس قسم کے آدمیوں میں سے تھا۔ زندگی بسر کرنے کے صرف یہی چار طریقے ہیں اور ان کے
علاوہ کچھ کوئی پانچواں طریقہ معلوم نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ یہ
معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ زندگی میں بہت سی خرابیاں ہیں اپنی آنکھوں پر ٹپی باندھ لیں نہ ان لوگوں
میں سے ہوں کہ کھوڑے سے ظاہر تخیل و آرام سے نابینا ہو جاؤں۔ اور غنی بیماری اور
موت سے بچ کر بچاؤں۔ خودکشی مجھے سب سے اچھی معلوم ہوتی تھی مگر اتنی
جرات نہ تھی کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں میں۔ چنانچہ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ
زندگی ایک سخت بیوردہ مذاق ہے جو قدرت نے ذی روحوں کے ساتھ کیا ہے۔ میں
نہاتا۔ لباس پہنتا۔ بولتا۔ چلتا۔ شراب پیتا اور کتابیں لکھتا رہا۔
مجھے اب معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی میں نے اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے
دل میں کبھی کبھی یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ مسئلہ زندگی کے مجھے میں کھوڑی ہی
غلطی رہ گئی ہے۔ میری عقل مجھ سے کتنی تھی کہ زندگی عبث ہے مگر مجھے خیالات ہی
زندگی کا باعث معلوم ہوئے۔ میں ایک عجیب پریشانی میں تھا کہ میرے

خیالات ہی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ زندگی بے سود ہو اور میرے خیالات ہی میری زندگی کا باعث ثابت ہوئے۔ غرضیکہ مجھے اپنے سمجھنے میں کچھ غلطی معلوم ہوتی تھی اور یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر زندگی اس درجہ بے سود ہوتی جیسی کہ میں نے سمجھ لی تھی تو مرنے سے زیادہ سہل کوئی شے دوسری نہ تھی اور زندہ رہنے والے شخصوں سے بڑھکر کوئی بیوقوف نہ تھا۔ کیا شہو نہیں ارا دین ہی دو آدمی دنیا کے سب انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں اور زمانہ غلطی پر ہو؟

زندہ رہنے کی حماقت معلوم کرنا ایک سہل کام ہو اور سادہ سے سادہ آدمی اسکو جان سکتا ہو رہا ہم کرو روں انسان زندہ رہے چلے جاتے ہیں اور انھیں زندگی میں کوئی خرابی نہیں معلوم ہوتی۔

مجھے تحصیل علوم سے دنیو دنیا کے بڑے بڑے عقلمند انسانوں کی شہادت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر بات قدرت نے قاعدہ اور قرینے کے ساتھ بنائی ہو اور یہ میری حماقت ہو کہ مجھے ہر چیز بری معلوم ہوتی ہو۔ مگر دنیا میں بیشمار بیوقوف ایسے ہیں کہ انھیں کسی بات کے ہست و نیست کا پتہ نہیں ہو اور انکو زندہ رہنے میں کوئی دقت نہیں معلوم ہوتی۔

تب میں نے خیال کیا کہ ممکن ہو کہ میرے سمجھنے میں کوئی راز نہ آیا ہو سہا قاعدہ ہو کہ انسان جب کسی شے سے واقف نہیں ہوتا تو اس کو خراب یا بیہودہ سمجھتا ہو سارے معاملے کا تب لبا ب یہ تھا کہ عام طور پر نبی نوع انسان دنیا میں اس طرح پردے چلے جاتے ہیں کہ گویا جملہ دنیا کی باتوں سے واقف ہیں اور صرف میں ہی یہ کہتا ہوں کہ زندگی ایک بمعنی چیز ہو اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسکو کس طرح بنایا ہوں ہمو خود کشی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا لہذا اگر زندگی ناپسند ہو تو خود کشی کر لینی چاہیے۔ اس فعل سے جملہ شکوک رفع ہو جائینگے

اور بچہ بحث اور تحریر یا تقریر کا کوئی موقع نہ رہے گا۔ میں ایک ایسی صحبت میں تھا جس میں
کہ سارے آدمی سوا میرے خوش تھے اور وہ اپنی حالت پر قائل تھے۔ میں
ان کمزور بلکہ بیوقوف انسانوں میں تھا جن کو خود کشی کی ضرورت محسوس
ہوتی ہے۔ مگر اپنی بزدلی کی وجہ سے وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ اس
قسم کے کو دین لوگ اپنی بیوقوفی کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں جس طرح پر کہ
ایک بیوقوف انسان اپنی ٹوپی پر اپنا نام لکھ لے۔

ہماری عقل نے ہر کبھی زندگی کی ضرورت کا اعتقاد نہ دلایا۔ لیکن
کمزور انسان جو زندہ رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ زندگی کے کچھ معنی ہیں
اور زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ ابتداء آفرینش
سے اب تک انسانوں نے مسئلہ زندگی کی نسبت مختلف خیالات قائم
کیے ہیں اور اسی طرح سے وہ اب تک رہتے چلے آتے ہیں۔ میں اپنے
ہر چار طرف جو کچھ بھی دیکھتا ہوں وہ گزشتہ نسلیوں کے علم و تحقیقات کا نتیجہ ہے
میری دماغی طاقت جو میں نے زندگی کے مفہول ثابت کرنے میں خرچ
کی ہے وہ بھی میرے متقدمین کے خیالات و تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ میری
پیدائش و پرورش بھی انھیں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انھوں نے ہی زمین
سے لوہا نکالا اور جنگلوں کو کاٹنا سکھایا۔ انھوں نے ہی گالیوں اور گھوڑوں کو پالو
بنایا انھوں نے ہی تخم ریزی سکھائی اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا قاعدہ بتایا۔
میری طاقت خیال اور قوت ملاحظہ بھی انھیں کی بخشی ہوئی ہے۔ اور مجھے طفل اور شاگرد
جو انھیں کا پیدا کیا ہوا اور سکھایا ہوا ہوں یہ ثابت کر دیا کہ میرے متقدمین کی زندگی بالکل
بیسودھتی اچھے خیال ہوا کہ ضرور میرے سمجھنے میں کہیں کہیں غلطی ہے مگر مجھ میں اس قدر مادہ
تھکا کہ بالتحقیق یہ معلوم کر سکتا کہ کھٹیک کس جگہ غلطی واقع ہوئی ہے۔

باب (۸)

یہ تمام شکوک جنگوں میں اب صاف انفاذ میں بیان کر سکتا ہوں اس وقت پورے طور پر بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ باوجودیکہ مجھ کو زندگی بخت ثابت ہو چکی ہو اور دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کی شہادت بھی میرے پاس موجود ہے تاہم میری بحث میں کچھ غلطی ہو۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آیا نتیجے میں غلطی ہو یا سوال ہی غلط ہو اور گو میرے دلائل مجھ کو درست معلوم ہوتے تھے مگر طبیعت کبھی کبھی کہتی تھی کہ وہ ناکافی ہیں۔ میرے دلائل نے کبھی اس درجہ مجھے مجبور کیا کہ میں خود کشی کر ڈالتا۔ اصلیت یہ ہے کہ دلائل کے علاوہ کبھی کوئی شے میرے اندر تھی جو اپنا کام کر رہی تھی اور اسی طاقت نے میرے خیالات میں تبدیلی واقع کر دی۔ اس طاقت سے میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ دنیا صرف مجھ سے یا میری قسم کے دیگر ہزار انسانوں سے ہی نہیں بنی ہو اور میں اب تک انسانی زندگی کے مسئلہ سے ناواقف ہوں۔

جب میں اس محدود طبقہ کے انسانوں پر نظر ڈالتا تھا کہ جو میرے ہم مرتبہ تھے تو مجھے یا تو اس قسم کے آدمی ملتے تھے جنہوں نے زندگی کے مسئلہ کو بالکل نہ سمجھا تھا۔ یا وہ ملتے تھے جو زندگی کے عیش و عشرت میں شہانہ روز مصروف رہتے تھے۔ یا وہ ملتے تھے جنہوں نے خود کشی کر لی تھی یا وہ ملتے تھے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے خود کشی نہ کر سکتے تھے اور کسی طریقے پر ایام گزاری کرنے لگے۔ ان کے علاوہ میں نے دیگر انسانوں کا تجربہ نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا جب میں خیال کرتا تھا کہ علاوہ تعلیم یافتہ مالدار اور کاہل وجود انسانوں دنیا میں کسی دیگر قسم کے ذمی روح سوائے جانوروں کے نہیں رہتے۔

گو یہ بات اب کتنی ہی تعجب خیز ناممکن اور بہودہ کیونکہ معلوم ہو مگر ایک زمانہ تھا جب میں یہ خیال کرتا تھا کہ سلیمانؑ شونہار۔ اور میری زندگی ہی صرف قابل قدر ہے اور دیگر انسانوں کی زندگی سے مجھے کوئی تعلق نہ تھا۔ مجھے اپنی علمی لیاقت اور دماغی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سوائے سلیمانؑ شونہار اور میرے دیگر اقسام کے انسانوں نے بھی مسئلہ زندگی کبھی اپنے لیے حل کیا ہوگا۔ میری توجہ کبھی ان بے شمار اشخاص کی جانب مبذول نہیں ہوئی کہ جو دنیا میں ہمیشہ سے رہتے چلے آئے ہیں یا اب رہ رہے ہیں۔

میں ایک عرصہ دراز تک ایسی غلطی پر رہا جو میرے طبقہ یا لیاقت کے انسان اکثر کیا کرتے ہیں۔ مگر شکر ہے کہ محنتی لوگوں سے مجھے دلی اُنس تھا اسوجہ سے یا اس وجہ سے کہ سولے خودکشی کے میرے خیالات کسی دوسری طرف نہیں جاتے تھے مجھے خیال پیدا ہوا کہ محنت کرنے والوں کو جو میں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے غلطی ہے اور یہ کہ اگر مجھ کو مسئلہ زندگی حل کرنا ہو تو مجھے ان لوگوں کے حالات پر توجہ نہیں دینا چاہیے جو خودکشی پر آمادہ رہتے ہیں بلکہ ان لوگوں پر جنھوں نے اپنی زندگی کو قابلِ رست بنا رکھا ہے اور ہماری زندگی کا بھی بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ پس ان بے شمار مردہ اور زندہ انسانوں کی سادہ اور غربت کی زندگی پر میں غور کرنے لگا اور مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی کیونکہ میں نے اس قسم کے انسانوں کو بالکل فراموش کر رکھا تھا۔ انسانی زندگی کی جو میں نے چار تعریفیں کر رکھی تھیں ان میں سے کسی ایک کے نیچے کبھی یہ محنتی لوگ شمار نہیں کیے جاسکتے تھے۔ یہ لوگ نہ تو ان میں سے تھے جو زندگی کے مسئلہ کو نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے پاس زندگی کے سوال کا کافی جواب موجود تھا نہ یہ انھیں لوگوں میں سے تھے جنھیں سوائے عیش و عشرت کے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کی زندگی مصائب سے

خالی نہ تھی۔ نہ یہ اُنھیں لوگوں میں سے تھے جو اپنی طبیعت کے خلاف زندہ رہتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اپنی زندگی کے ہر فعل کا حشر کہ موت تک کا بھی مطالبہ اُنھوں نے سمجھ رکھا تھا۔ اور خود کشی کو تو یہ لوگ ایک گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوا کہ ان انسانوں نے جو زندگی کے معنی سمجھ رکھے تھے اُسکو میں نے کم تو سمجھی بلکہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔

اصلیت یہ معلوم ہوئی کہ محض عقل و فہم مسئلہ زندگی کے حل کرنے میں قاصر ہیں اور جو آدمی بلا کسی دلیل کے محنت کی زندگی بسر کیے جاتے ہیں وہ مسئلہ زلیست کو سمجھے ہوئے ہیں۔

اب ایمان کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ خدا اور خدایت خدا فی شش روزہ پیدایش دنیا ملک و مہائم کے قابل تھے۔ یعنی وہ جملہ باتیں جسکو میری عقل تسلیم نہیں کر سکتی مانتے تھے اب میری حالت اور کبھی ناگفتہ بہ ہو گئی۔ دلائل اور عقل کے زور سے تو مجھے یہ ثابت ہوا کہ زندگی عبث ہے اور ان لوگوں کے عقائد اور ایمان سے یہ ظاہر ہوا کہ مسئلہ زندگی حل کرنے میں عقل کو بہت ہی کم دخل ہے لہذا اپنی زندگی کو قابل زلیست بنانے کے لیے مجھے اپنی رہنمائی عقل کو بالکل طاق رکھ دینا چاہیے۔

باب (۹)

میں ایک عجیب مختصہ میں گرفتار ہو گیا اور مجھے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جس بات کو میں نے قطعی درست سمجھ رکھا تھا وہ پوری ہی صحیح نہ تھی۔ دوسرے یہ کہ جس بات کو میں نے بالکل غلط سمجھ رکھا تھا اس میں بھی کچھ سچائی ضرور تھی۔ پناہ خانہ میں اس فعل پر جس کے ذریعہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا غور کرنے لگا۔ مجھکو عمل بالکل درست معلوم ہوا۔ یہ نتیجہ کہ زندگی دنیا کی نظر میں اشمس تھا مگر مجھے اس میں ایک غلطی معلوم ہوئی۔ اور یہی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے خیالات کو سوال تک ہی محدود نہ رکھا۔ سوال یہ تھا کہ ”مجھکو کیوں زندہ رہنا چاہیے؟“ میری فانی زندگی میں غیر فانی کوئی شے ہی یا نہیں؟“ میری محدود زندگی لا محدود عالم میں کیا مطلب رکھتی ہے؟“ اور میں نے اس سوال کا جواب تجربات زندگی سے دینا چاہا۔

یہ ظاہر ہوا کہ مسئلہ زندگی کے متعلق کسی سوال کے جواب سے کبھی میری تسکین نہیں ہو سکتی اور نیز یہ مسائل زندگی ایسے ہیں کہ جن کے سمجھنے کیلئے کل دنیا کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ وقت سبب۔ اور جگہ کے علاوہ میری زندگی کا کیا مطلب ہے اور بڑے غور اور محنت کے بعد یہ جواب ملا کہ ”کچھ نہیں۔“

اپنے جملہ دلائل اور زور و فہم کے بعد مجھے یہی ثابت ہوا کہ محدود محدود ہے۔ لا محدود لا محدود ہے۔ طاقت طاقت ہے۔ ”ساوی“ اس کے ہے اور ”صفر“ ساوی و صفر کے معنی ہیں کیفیت ہوئی جو علم ہندسہ میں ہوتی ہے یعنی ایک مساوی چیز میں ساوی ثابت ہوا جاتی ہیں۔

ڈولس کارٹیر (Descartes) ایک مشہور فلاسفر کا نام ہے۔ ان کے مطابق تحقیقات کرنے سے قبل ہر کوئی قیاس نہیں باندھ لینا چاہیے۔ بلکہ ہر تحقیقات میں تجربہ اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اسی فلاسفر کے مطابق مسئلہ زندگی کے سوال کا جواب مکمل نہیں مل سکتا۔

پہلے میرا خیال تھا کہ سائنس سے مکمل جواب مل سکتا ہے جیسا کہ شوپنہار نے دیا ہے یعنی یہ کہ زندگی ایک بے معنی اور فضول چیز ہے۔ مگر جب میں نے اس جواب پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ناکافی ہے اور محض میری طبیعت کے رجحان پر مبنی ہے۔ برہمنوں، مسلمان اور شوپنہار کا ایک ہی جواب ہے۔ عالم فلسفہ کسی شے کی تردید نہیں کرتا بلکہ اُسکا یہی جواب ہے کہ مسئلہ زندگی مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتا جبکہ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تو میری سمجھ میں آیا کہ مسئلہ زندگی سائنس کے ذریعہ سے حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ سوال میں کچھ تبدیلی نہ کیا جائے یعنی سوال میں محدود اور لامحدود کے تعلقات کو شامل نہ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بھی آگیا کہ ایمان یا اعتقاد کے جواب کتنے ہی انداز کیونکہ ان سے محدود اور لامحدود میں ایک قسم کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔

اس سوال کو کہ ”مجھ کو کس طرح رہنا چاہیے“ میں کسی شکل میں کیوں کر دوں مگر ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ”خدا کے قانون کے مطابق“ دو کیا میری زندگی کا کچھ نتیجہ ہوگا، جواب ملتا ہے کہ دو دایمی راحت یا دایمی تکلیف، کیا زندگی میں کوئی ایسی شے ہو جو موت سے فنا ہوگی؟ جواب ملتا ہے ”وصل خدا یا بہشت“، اس طرح ہر میں اس بات کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ انسانی زندگی میں سوائے عقل کے عقیدے یا ایمان کو کبھی دخل ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے ہی زندگی قابل زیست بن سکتی ہے۔ عقائد اور ایمان کی یہ تو فیان میرے لیے

برابر قائم رہیں مگر مجبوراً کسٹا پڑتا ہو کہ بلا عقیدہ زندگی بے سود اور ناکارہ ہو۔

جب سائنس کے دلائل سے مجھے یہ ثابت ہوا کہ زندگی ایک فضول چیز ہو اور مجھ کو خود کشی کر لینی چاہیے تو اس وقت بھی مجھ میں زندگی موجود تھی۔ جب میں نے اپنے گرد دیگر انسانوں کو زندہ رہتے دیکھا اور مجھے ظاہر ہوا کہ وہ زندگی کے مسئلہ کو سمجھ ہوئے ہیں تب مجھے یقین آیا کہ عقیدے سے ہی زندگی ممکن ہو۔

میں نے زندگی کا تجربہ صرف اپنے ہی ملک میں نہ کیا بلکہ دیگر ممالک میں بھی۔ نیز موجودہ زمانے کے لوگوں کا گزشتہ زمانے کے انسانوں سے مقابلہ کیا تو معلوم ہوا کہ ابتداء سے آفرینش سے اب تک جہاں زندگی ہو وہاں ایمان (عقیدہ) بھی اسی کے ساتھ چلا آیا ہو اور انسانی عقائد ہر ملک میں ایک دوسرے سے کم و بیش ملتے جلتے ہیں۔

مختلف عقائد سے کسی شخص کو کچھ ہی جواب کیوں نہ ملیں مگر ہر جواب محدود زندگی کو لا محدود کا جامہ پہناتا ہو اور تکلیفِ مطلق اور موت پر زندگی کی فتح کا ڈنکا بجاتا ہو لہذا اعتقاد میں ہی زیست کی بنیاد ہے۔ یہ اعتقاد کیا شے ہو؟ اعتقاد کے معنی محض بلا دیکھے ہوئے کسی شے کے ماننے کے نہیں ہیں نہ محض دو انکشافات کے نفاذ سے ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں اور نہ ہر شے کو خاموشی کے ساتھ قبول کرنے کا نام ہی اعتقاد ہے۔ بلکہ مسئلہ زندگی کے سمجھنے کا جس کی وجہ سے انسان خود کشی نہیں کرتا بلکہ زندہ رہتا ہے۔ اعتقاد زندگی کی روح روان ہو اگر انسان زندہ ہو تو وہ ضرور کسی چیز میں باور کرتا ہو اگر اُسے کسی چیز میں بھی باور نہ ہوتا تو وہ زندہ نہ رہتا۔ اگر اُسے محدودیت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو وہ محدودیت میں یقین کرتا ہو۔ اگر محدودیت میں کمی محسوس ہوتی ہو تو وہ لا محدود پر ایمان لاتا ہو۔ غرضیکہ بلا ایمان لائے زندگی غمناک ہو

اب میں نے اپنے دماغ و عقل کی گزشتہ حالتوں پر نظر ڈالی اور مجھے بڑا خوف معلوم ہوا۔ مجھے صاف ظاہر ہو گیا کہ زندہ رہنے کے لیے یا تو لامحدود کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں یا لامحدود اور محدود کا باہمی رشتہ سمجھ لینا چاہیے۔ شروع میں میرا عقیدہ محدودیت میں تھا اور اس وجہ سے میرے پہلے تجربات غلط ثابت ہوئے۔ مگر ایک زمانہ وہ آیا جب محدودیت میں میرا عقیدہ نہ رہا اور جب میں نے لامحدود پر غور کیا تو مجھے وہی ثابت ہوا جو دنیا کے بڑے بڑے عقلمندوں کو ثابت ہوا تھا یعنی ”دو صفر“ = ”دو صفر“

جب میں نے اپنے سوال کا جواب سائنس سے طلب کیا تھا تو یہ غلطی ہوئی تھی کہ علاوہ خود کے میں نے دنیا کی جملہ بیرونی چیزوں پر نظر ڈالی تھی۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یعنی یہ کہ گو بہت سی غیر متعلق باتیں مجھے معلوم ہو گئیں مگر اصل سوال کا جواب نہ ملا۔

جب میں نے اپنے سوال کا جواب فلسفہ سے طلب کیا تب اپنی قسم کے اکثر لوگوں کے خیالات معلوم کیے مگر میری طرح ان لوگوں کے پاس بھی اس سوال کا کہ ”زندگی کیا شے ہے“، کوئی جواب نہ تھا۔ لہذا میری معلومات میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہوا اور یہی نتیجہ ٹھہرا کہ اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا۔ میں کیا ہوں، ”ایک لانا تھا کل کا جزو“، ان چند الفاظ میں سارا مسئلہ طے ہوا جاتا ہے۔

کیا یہ بات تھی کہ انسان اب ہی ایسا سوال کرنے لگا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ مجھ سے قبل کسی دوسرے شخص نے ایسا صریح سوال کہ جو ایک سمجھدار بچہ بھی کر سکتا ہے نہ کیا ہو؟

جب سے دنیا قائم ہے یہ سوال بھی ضرور موجود ہے اور یہ بھی پورے طور پر

تحقیق ہو چکا ہو کہ اس سوال کا مکمل جواب کوئی نہیں ہے خواہ محدود کا مقابلہ محدود سے کیا جاوے یا لامحدود کا لامحدود سے یا محدود کا لامحدود سے۔

”لامحدود“ و ”محدود“۔ ”روزندگی“ و ”معدا“۔ ”آزادی و نیکی“ کے جملہ خیالات کو جب ہم منطق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہماری عقل ثبوت دینے میں قاصر رہتی ہے۔

یہ نہایت ہی غیر ناک معاملہ ہے ورنہ ہم بھی بچوں کی طرح اپنی گھڑیلوں کی کمانیاں نکال کر ان کے کھلونے بنا لیتے اور تعجب کرتے کہ وہ اب وقت کیوں نہیں بتاتیں۔

محدود اور لامحدود کے تفرقات کا فیصلہ جس سے ظاہر ہو کہ زندگی کیا شے ہے؟ ہم کو درکار ہی نہیں ہے بلکہ نہایت عزیز ہے۔ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے جو ہر وقت اور ہر زمانے میں ہر قوم کے آدمیوں میں بل سکتا ہے اور جو بلا تبدیلی اب تک بدستور چلا آتا ہے اور جس کا جواب ہم تنہا نہیں دے سکتے۔ ہم اس جواب کو بیوقوفی سے اپنے ہاتھ سے کھودیتے ہیں اور وہی سوال کر بیٹھتے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔

خدا کی لامحدودیت۔ روح کی پاکیزگی۔ خالق و مخلوق کے تعلقات۔ نیکی و بدی کی تمیز یہ ایسی باتیں ہیں جو بنی نوع انسان کی بے شمار نسلوں نے پایہ تصدیق کو پہنچا دی ہیں۔ بلا ان خیالات کے زندگی اور میرا وجود کبھی ناممکن ہے تاہم میں نے انسانی نسلوں کی تحقیقات کی جانب توجہ نہ دی اور اپنی ڈیڑھ ٹیرینٹ کی مسجد غلطہ بنانے پر کمر بستہ ہو گیا!

اس وقت میرے خیالات ایسے نہ تھے مگر جن خیالات سے مجھے تسکین پہنچی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کیرے (germs) میرے اندر موجود تھے

میں سمجھتا ہوں کہ شو پنہار۔ سلیمان اور میں نے جو بحث اٹھائی تھی غلط تھی کیونکہ اگر زندگی بیکار تھی تو ہم کو فوراً مرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جملہ دلائل ایک دایرے کے اندر گردش کرتے تھے اور ہم سوائے اس کے کہ صفر = صفر کے ہر اور کچھ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جواب عقیدے سے ملتا ہو وہی جواب درست ہو۔ اُسی میں سب سے زیادہ عقلمندی ہو میرے پاس اُسکی تردید کرنے کے کوئی معقول وجوہ نہیں ہیں۔ اور اُسی سے مسئلہ زندگی حل ہوتا ہو۔

باب (۱۰)

ہو کچھ مین اور پر بیان کر چکا ہوں وہ مین سب سمجھتا تھا مگر میرا دل ابھی تک ہلکا نہ ہوا۔ مین ہر مذہب کی تلقین کو کہ جس نے عقل کو سلب نہ کر دیا ہو ماننے کے لیے طیار تھا کیونکہ بالکل عقل کے خلاف عمل کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ مین نے بدھوں، مسلمانوں اور خاص کر عیسائیوں کی کتب کا مطالعہ کیا اور ان مذہب کے حامیان کی زندگی بھی بغور دیکھی۔

قدرتِ امیری توجہ سب سے پہلے مذہب عیسوی کے پیروان کی جانب گئی یعنی بڑے بڑے علماء، علماء۔ پادری اور نو عیسائیوں (Christians) کی جانب جو نجات کا ذریعہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا بتلاتے ہیں۔ خاص طور پر مین نے موخر الذکر کا تعاقب کیا۔ اور ان سے اُنکے عقائد کے متعلق سوالات کیے۔ باوجودیکہ مین نے ان کے ساتھ ہر طرح کی مراعات کی اور ہر قسم کے جھگڑے سے گریز کیا مگر ان لوگوں کا عقیدہ میری سمجھ میں نہ آیا مین نے دیکھا کہ جس بات کو انھوں نے اپنا مذہب قرار دے رکھا تھا اُس سے مسئلہ زندگی مین اور انھیں پیدا ہوتی ہے اور یہ کہ انھوں نے اپنا مذہب مسئلہ زندگی حل کرنے کے لیے نہیں قائم کیا تھا بلکہ کسی اور غرض کے لیے جس سے مین بے بہرہ تھا۔

مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں کی ملاقات نے جو مجھ میں امیدیں قائم کر دی تھیں ان کے ایسا نہ ہونے سے مجھ کو کیسی سخت مایوسی ہوئی تھی۔ جتنی زیادہ باریکی کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے اپنے عقائد بتلائے اتنا ہی میرا خیال بچتا ہو گیا کہ ان کے عقائد سے مسئلہ زندگی حل نہیں ہو سکتا

مجھے اُن لوگوں سے اسوجہ سے نفرت نہوئی کہ اُنھوں نے مذہب عیسوی کی سچائی میں جو مجھ کو نہایت عزیز تھی بہت سی فضول باتیں آمیز کر رکھی تھیں۔ بلکہ اسوجہ سے کہ اُن کے ظاہری عقاید اور اُن کے طرز عمل میں بہت بڑا فرق تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اُن لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکا دے رکھا تھا اور یہ کہ اُن کا اور میرا ایک ہی مدعا تھا یعنی دنیا میں جو کچھ حاصل ہو سکے اُس کو قبضہ میں کرنا چاہیے۔ اگر وہ مسئلہ زندگی حل کر چکے ہوتے تو میری طرح اُن کو تکلیف۔ غربت اور موت سے خوف نہ معلوم ہوتا۔ لیکن میری طرح وہ اِن مصائب سے محض خوف ہی نہیں کھاتے تھے بلکہ اُسایشِ زندگی فراہم کرنے پر مجبور ہوئے تھے اور میری و نیز دیگر کافروں کی طرح نفسِ امارہ کی تسکین کرنے لگے تھے۔

کسی دلیل سے بھی مجھے اُن اشخاص کے عقائد کی سچائی میں یقین نہیں ہو سکتا تھا میری تسکین محض اُن افعال سے ہی ہو سکتی تھی کہ جن سے غربت۔ مرض یا موت کی لاپرواہی ظاہر ہوتی۔ اور ایسے افعال میں نے اُن میں نہ پائے البتہ اس قسم کے افعال اپنے فرقی کے کافروں میں تو دیکھنے میں آئے مگر یاد بان دین میں ہرگز نہیں۔

تب میرے خیال میں آیا کہ میں جن عقائد کی جستجو میں ہوں یہ عقائد نہیں ہیں بلکہ اُن لوگوں کے ظاہری عقائد کو مذہب کا نام دینا ہی کفر ہو کیونکہ وہ تو آرامِ زندگی کے در پر مور ہے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ اُن لوگوں کے عقائد سے اگر انسانوں کی پوری تسکین نہوگی تو کم سے کم سلیمان کے اُن افسوسناک الفاظ کا کہ جو وقت نزع آسنے ادا کیے تھے ضرور جواب ملے گا۔ لیکن یہ بھی ممکن نہ تھا۔ ایسے لوگوں کو تسکین دینے کا تو ذکر ہی کیا تھا کہ جو دوسروں کی زندگی سے آرام حاصل

کرنا نہیں چاہتے۔ بلکہ خود قوت بازو سے کام لینا چاہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے اور مسئلہ زلیست حل کرنے کے لیے ان کو ردون انسانوں کو دیگر قسم کے نئے عقائد کی ضرورت ہو رہی تھی کہ میں نے تسلیم کرنے اور شہنہارنے خود کشی نہ کی کیونکہ ہمارے دلون میں کوئی طاقت کہہ رہی تھی کہ ایمان کوئی نسخہ ضرور ہے۔ ورنہ دنیا اب تک کس طرح زندہ رہتی اور اپنی روانی کے ساتھ مجھکو اور ایمان کو کس طرح بے چلتی۔

میں نے اب غریبوں۔ سادہ انسانوں۔ جاہل لوگوں۔ کاشتکاروں۔ جاتریوں اور فقیروں کی صحبت اختیار کی۔ ان لوگوں کے عقائد بھی مثل ہادیان دین کے ظاہری عقائد کے عیسوی تھے۔ ان لوگوں کے عقائد میں بھی سچائی اور جھوٹ دونوں مخلوط تھے مگر فرق یہ تھا کہ ہادیان مذہب کے ظاہری مذہب اور افعال میں اختلاف تھا اور ان لوگوں کے عقائد اور افعال میں کچھ اختلاف نہ تھا۔ بلکہ مؤخر الذکر کی زندگی میں جھوٹ سچائی کے ساتھ اس طرح وابستہ تھا کہ اسکا علیحدہ ہونا محال تھا۔ صاحبان دین کی زندگی و مذہب عندین تھے برعکس اس کے غریبوں کے عقائد و طرز معاشرت میں سر مو فرق نہ تھا۔

اس طرح پر میں ان لوگوں کے عقائد و طرز معاشرت سے واقف ہو گیا اور جون جون میری وقتیت پڑھتی جاتی تھی دونوں مجھکو یقین ہوتا جاتا تھا کہ واقعی ان لوگوں کے عقائد درست ہیں۔ اور انھوں نے مسئلہ زندگی کو حل کر لیا ہے۔ میرے طبقہ کے آدمیوں میں شاید ہزار میں ایک انسان مشکل سے ایسا ہوگا جو لامذہب نہ ہو۔ برعکس اس کے غریب اور منہتی لوگوں میں ہزاروں میں ایک بھی کافر نہ ملے گا۔ اپنے طبقہ کے انسانوں میں میں نے کابل الوجودی۔

عیش و عشرت اور بے اطمینانی پانی۔ برعکس اسکے ان لوگوں کو مین نے جفاکشی اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتے دیکھا۔ اپنے طبقہ کے انسانوں میں مین نے لوگوں کو تکلیف اور مصائب کی وجہ سے شامی دیکھا مگر برعکس اسکے ان لوگوں میں بیماری اور غم کو اس عقیدے میں جھیلے دیکھا کہ جو کچھ ہو رہا ہو ہماری بہتری کے لیے ہو۔ میرے طبقہ کے انسانوں کا خیال ہو کہ بلا حصول علم مسئلہ زندگی حل نہیں ہو سکتا برعکس اس کے مین نے ان لوگوں کو خندہ پیشانی سے زندہ رہتے۔ مصیبت اٹھاتے اور مرتے دیکھا۔ میرے طبقہ کے انسانوں میں بلا خطرہ۔ گھبراہٹ و مایوسی کے جان دینا عفا ہر برعکس اسکے ان لوگوں میں بے چینی اور سراسیمگی کی موت مستحیات سے ہو گواں لوگوں کی ثروت سلیمان کی سی یا ہماری سی نہیں ہر تاہم کی ہوشی دولت کی وجہ سے وہ کبھی پریشان نہیں رہتے۔ مین نے نہایت غور سے دیکھا اور مختلف ممالک کے معننی باشندگان پر نظر تمتق ڈالی تو مجھے ثابت ہوا کہ دو مین یا دس مین نے نہیں بلکہ ان ہزاروں و کروڑوں انسانوں نے مسئلہ زندگی اس خوبی سے سمجھا ہر کہ اُنھیں زندگی و موت محسوس تک نہیں ہوتی۔ یہ جملہ آدمی باوجودیکہ اُن کی دماغی طاقتوں۔ طریقوں و طرز تعلیم میں بہت فرق ہو مسئلہ زندگی سے اس خوبی کے ساتھ آشنا ہیں کہ زندگی۔ موت یا مصیبت کو وہ فضول چیز نہیں سمجھتے بلکہ مبارک خیال کرتے ہیں۔

ان لوگوں سے مجھے محبت پیدا ہو گئی اور مجھے ان کی زندگی سے جس قدر زیادہ واقفیت بڑھتی گئی خواہ ذاتی تجربہ یا کتب بینی کے ذریعہ سے اتنا ہی مین اُن میں گرویدہ ہوتا گیا۔ مین نے اس طریقے پر دو سال تک زندگی بسر کی۔ اور اسکے بعد ایک ایسا انقلاب واقع ہوا جو عرصہ سے میرے اندر اپنی جگہ کر رہا تھا۔ یعنی مائندار اور تعلیم یافتہ لوگوں کی زندگی سے مجھے نفرت پیدا ہو گئی اپنے جملہ حرکات

دلائل۔ سائنس و فنون مجھے دوسرے طریق پر نظر آنے لگے۔ یعنی بازیچہ اطفال معلوم ہونے لگے اور مجھے یہ ذہن نشین ہو گیا کہ اُن سے مسئلہ زندگی حل نہیں ہو سکتا۔ جفاکش لوگوں کی زندگی کی بلکہ تمام انسانوں کی زندگی کی اور خاص کر اُن لوگوں کی زندگی کی جو سامان زندگی صیا کرتے ہیں مجھے اصلیت معلوم ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی اصلی زندگی ہو اور اُس کا جو کچھ حشر ہو گا وہ بھی درست ہو۔ لہذا میں نے اسی زندگی کو قبول کیا۔

باب (۱۱)

جب مجھے خیال آیا کہ انھیں عقائد سے پہلے مجھے نفرت تھی اور اب انھیں عقائد سے مجھے محبت ہوئی تو میں نے اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی غور کے بعد معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی وجہ سے اُن عقائد سے نفرت ہوئی تھی اُن لوگوں کے کہنے اور کرنے میں بہت اختلاف تھا۔ برعکس اس کے جن لوگوں کی وجہ سے اُن عقائد سے محبت پیدا ہوئی اُن کی زبان و طرز عمل میں کوئی فرق نہ تھا۔ میری سمجھ میں آگیا کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں وہ اُس درجہ غلط فہمی کی وجہ سے مبین ہوئیں جس درجہ خراب زندگی بسر کرنے کی وجہ سے۔ میری سمجھ میں آگیا کہ سچائی مجھ سے محض اس وجہ سے پوشیدہ نہ رہی کہ میں نے اپنے دلائل میں غلطی کی تھی بلکہ اس وجہ سے بھی کہ میں نے عیش و عشرت کی زندگی اختیار کی تھی۔ میری سمجھ میں آگیا کہ میری زندگی کے متعلق میرا سوال اور اس کا جواب کہ زندگی ایک خراب شے ہے میرے حسب حال تھا غلطی صرف اس قدر ہوئی کہ جس جواب کا محض میری ذات سے تعلق تھا اس کو میں نے عوام الناس پر عاید کرنا چاہا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ ”میری زندگی کس قسم کی ہے؟ اور اس کا صحیح جواب یہی تھا کہ ”خراب اور بے معنی“

میری سمجھ میں وہ سچائی آگئی جو بعد کو میں نے انجیل میں دیکھی یعنی یہ کہ وہ انسان تاریکی کو روشنی پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اُن کے اعمال خراب ہیں ہر بدکار آدمی روشنی سے نفرت کرتا ہے تاکہ اُس کے بُرے اعمال ظاہر نہ ہوں۔

میری سمجھ میں آگیا کہ مسئلہ زندگی حل کرنے سے قبل اس بات کی ضرورت ہے کہ زندگی کو بہتر بنایا جاوے۔ اب میری سمجھ میں آگیا کہ سچائی سے اس قدر نزدیک ہوتے ہوئے بھی وہ سچائی میرے ذہن میں کس وجہ سے نہ آئی اور نیز یہ کہ جب ہم

عوام انسان کا ذکر کریں تو ہمساری مخلوق پر نظر ڈالنی چاہیے نہ کہ کسی ایسے فرقے یا طبقے کے لوگوں پر جو دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرتے ہیں۔

اس اصلیت میں اتنی ہی سچائی تھی جتنی کہ $(۲ \times ۲ = ۴)$ میں۔ مگر میں نے اُسکو اس وجہ سے قبول نہیں کیا تھا کہ اُسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا کہ میں غیب سے پُر ہوں۔ میرے لیے اُس وقت یہ زیادہ ضروری تھا کہ اپنے آپ کو عیوب سے مبرا ثابت کر دوں بجائے اس کے کہ $(۲ \times ۲ = ۴)$ کے مخصوص میں پڑوں۔ میں نیک آدمیوں سے محبت کرنے لگا۔ خود سے نفرت کرنے لگا اور میں نے آخرش سچائی کو تسلیم کر لیا۔ اب میری سمجھ میں ہر بات آگئی اگر ایک جلاوطن عمر بھر انسانوں کی گردن کاٹنے کا کام انجام دیا ہو یا ایک شرابی جس نے دنیا میں سوا شراب خوری اور کسی کام کی جانب زیادہ توجہ نہ دی ہو دریافت کر کے کہ ”زندگی کیا سچ ہے؟“ تو اُس کو صرف وہی جواب مل سکتا ہے جو کہ ایک پاگل جس نے کہ اپنے آپ کو ایک کمرہ تاریک میں بند کر رکھا ہو اور اُس مکان سے باہر نکلنے میں اپنی موت تصور کر لی ہو دیکھتا ہو یعنی یہ کہ ”زندگی ایک غایت درجہ خراب شے ہے۔“

یہ جواب اُس شخص کے لیے کہ جس نے دیا ہے بالکل صحیح ہے۔ اور میری حالت بھی پاگلوں کی حالت سے بہتر نہ تھی۔ کیا جتنے مالدار۔ چالاک اور کاہل الوجود آدمی تھے وہ میری طرح پاگل تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً تھے۔ کم سے کم میں ضرور تھا۔ بزدلوں پر نظر ڈالیں تو وہ اُڑنے کے لیے۔ دانہ بچکنے کے لیے اور اپنے گھونسلے بنانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور انکو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ بکری۔ خرگوش۔ بھڑیا سچے پیدا کرنے اور انکی پرورش کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اور جب میں اُن کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور

میں سمجھتا ہوں کہ اُنکی زندگی کا رآمد ہے۔ پس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی جانوروں کی طرح اپنی روزی کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ مگر اس فرق کے ساتھ کہ اگر وہ تنہائی یا تنہا خوری پر کمر بستہ ہوگا تو فنا ہو جائیگا لہذا اس کو محض اپنے ہی محنت نہ کرنی چاہیے بلکہ سب کے لیے۔ اور حسب انسان الیا کرتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اور اُسکی زندگی قابلِ زیست ہے۔ میں نے اپنی تیس سالہ ہوش کی زندگی میں کیا کیا؟ میں نے نہ تو کچھ اور نہ کے لیے کیا اور نہ اپنے لیے۔ میں نے اس کیرٹے کی طرح زندگی بسر کی جو دوسرے کیرٹوں کو کھا کر رہتا ہے لہذا مسئلہ زندگی سے بے بہرہ رہا۔ اگر انسان کی زندگی کے یہ معنی ہیں کہ وہ خود اپنے لیے سامانِ زیست میا کرے تو میری یہ تہی سالہ زندگی جس میں میں نے اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی کس طرح اچھی کی جاسکتی تھی؟ وہ ضرور خراب اور بے معنی تھی۔

دنیا کی زندگی کسی کی خواہش کے مطابق چل رہی ہے کسی نے ہزاری اور دنیا کی زندگی چلانا اپنا فرض منصبی سمجھ رکھا ہے۔ اگر ہم اس طاقت یا خواہش کو سمجھنے کی امید رکھتے ہیں تو ہم کو اول اُس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب تک مجھے جو احکام دیے گئے ہیں میں اُن کے مطابق عمل نہ کروں تب تک میری سمجھ میں نہیں آسکتا کہ وہ طاقت یا خواہش کیا ہے اس کے اور تمام دنیا کے تعلقات کے سمجھنے کا تو ذکر ہی کیا ہے! اگر کسی بھوکے اور بے ہنہ بھکاری کو ہم ملرک کے کنارے پر سے پکڑ کر کسی بند مکان میں لیجا دیں جہاں بہت سے آدمی کام کر رہے ہیں تاکہ اُسکی (بھکاری کی) خورش اور پوشش کا بھی مقبول انتظام ہو جاوے اور اگر اُس سے کہا جاوے کہ وہ ایک مشین (کل) کے تھکے کو نیچے اوپر ہلاتا رہے تو اُسکا فرض ہے کہ بلا سبب دریافت کیے ہوئے اول وہ حکم کی تعمیل کرے۔

اگر وہ حکم کی تعمیل کرے گا تو اُسے کچھ دیر بعد خود ہی معلوم ہو جاوے گا کہ کل کے ذریعے سے کنوین مین سے پانی نکلتا ہو اور پانی کے ذریعے سے زمین تر کی جاتی ہو تب اُسکو کنوین سے ہٹا کر کسی دوسرے کام میں لگایا جاوے گا اور اُس سے درختوں پر کھل بچنے کا کام لیا جاوے گا۔ جب چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہٹا کر وہ بڑے کاموں پر لگایا جاوے گا تب اُسکی سمجھ میں کارخانہ کا انتظام آ جاوے گا۔ اور وہ بلا در یافت کیے ہوئے یا اپنے آقا کو بغیر برا بھلا کہے ہوئے اپنا کام خود کرنے لگے گا۔

بجنسہی حال اُن آدمیوں کا ہر جو اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ سادے اور سیدھے آدمی جنکو ہم حیوان خیال کرتے ہیں بھی اپنے آقا کی تسکین نہیں کرتے۔ مگر ہم لوگ جو عقلمند بنتے ہیں اپنے آقا کا سامان کھاتے ہیں اور اُسکے حکم کی تعمیل کرتے نہیں۔

ہم لوگ ایک حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں کہ تمکو ہٹا کیوں بلانا چاہیے؟ کیونکہ وہ فعل بیوقوفی کا معلوم ہوتا ہو اور جب بحث کر چکے ہیں تو کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ صرف اس پر کہ ”یا تو آقا بیوقوف ہو یا آقا ہے ہی نہیں“ ہم خود عقلمند بنتے ہیں مگر ہم سے کوئی کام انجام نہیں ہو سکتا۔
 ”دولہذا ہم کو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا چاہیے“

باب (۱۲)

میرے اس عقیدے نے کہ محض دلائل سے مسئلہ زندگی حل نہیں ہو سکتا۔ میری بڑی مدد کی۔ جب مجھے یہ ثابت ہو گیا کہ مسئلہ زندگی نیک طریق پر رہنے سے حل ہو سکتا ہے تو میں نے اپنی زندگی کو اُسکے برعکس پایا۔ مگر جب اُس نے طبقے کے لوگوں سے نگاہ ہٹا کر میں نے محنتی لوگوں کی زندگی پر غور کیا تو مجھے اصلی و نقلی زندگی کا فرق معلوم ہو گیا۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر مجھ کو زندگی کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے تو مجھ کو اسی طریقے پر رہنا چاہیے جس طریقے پر دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ رہتا ہے۔

جس زمانہ کا میں ذکر کر رہا ہوں اُس زمانے میں میری حسب ذیل کیفیت تھی ایک سال تک متواتر میں اس پس و پیش میں رہا کہ مجھے اپنا کام رستی یا پستول سے تمام کر لینا چاہیے یا نہیں مگر میرے دل میں برابر ایک قسم کی ہوک اٹکتی رہی جس کو میں خدا کی جستجو کے سوا اور کچھ نام نہیں دے سکتا۔

یہ خدا کی جستجو میری عقل کا کام نہ تھا بلکہ دل کا تھا۔ اور اصلیت یہ ہے کہ میرے عقل و دل میں برابر تکرار جاری رہی۔ مجھے بعض اوقات ایسا خون معلوم ہوتا تھا کہ جیسا کسی یتیم یا تنہا آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ جسے دنیا میں کسی کا سہارا نہیں ہوتا۔ مگر اُسی کے ساتھ مجھے کسی سے مدد کی اُمید بھی تھی۔ مگر میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میری مدد کون کرے گا۔ گو مجھے یہ پورے طور پر ثابت ہو چکا تھا کہ خدا وجود کو کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا اور فلاسفر کا نٹ (Haut) نے اس معاملہ میں میرا خیال اور بھی مضبوط کر دیا تھا تاہم بُرائی عادت کے زور سے میں خدا سے دعا مانگا کرتا تھا۔ مگر میں جسکی تلاش میں تھا مجھے دو نہ ملا۔

کبھی مین اپنے دل میں کانٹ (Kant) اور شوپنہاؤر (Schopenhauer) کے دلائل پر غور کرتا تھا۔ کہ خدا کی ذات ثابت نہیں ہو سکتی۔ کبھی اُن کے دلائل کی تردید کرنے لگتا تھا۔

مین اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ ”خیال“ ”مقام“ اور ”وقت“ سے ”دوسبب“ علیحدہ شو ہے۔ اگر مین موجود ہوں تو میری موجودگی کا کوئی سبب ضرور ہے۔ اگر دنیا ہو تو دنیا کا سبب ضرور ہے اور اس سبب کا نام ہی خدا ہے۔ مین نے اس ”سبب“ یعنی ”خدا“ کے معلوم کرنے کی دل و جان سے کوشش کی۔

جب مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مین کسی شو کے تابع ہوں تو مجھے اپنی زندگی آسان معلوم ہوتی تھی۔ اُس وقت میرے دل میں یہ خیال، سوالات اُٹھتے تھے۔ کہ یہ ”سبب“ یا ”طاقت“ کیا چیز ہے؟ ”مین اُس کو کس طرح محسوس کر سکتا ہوں؟“ ”اُس کا اور میرا کیا تعلق ہے؟“ اور وہی پُرانا جواب بار بار دماغ میں آتا تھا کہ ”وہ خالق اور سبب کا رازق ہے“ اس جواب سے میری تشکین نہوتی تھی اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میری زندگی کا سہارا مجھے دھوکا دے رہا ہے مجھے بڑا خوف معلوم ہوتا تھا اور مین مایوسی کی حالت میں دعا مانگتا تھا کہ ”یا خدا میری مدد کر“! مگر جتنی زیادہ دعا مانگتا تھا اتنی ہی زیادہ یہ بات صاف ہوتی جاتی تھی کہ میری شنوائی نہیں ہوتی اور نہ کوئی شنوا ہے سخت مایوسی کی حالت میں چلا یا کرتا تھا کہ ”وہ مالک مجھ پر رحم کر اور مجھے بچا۔ اے میرے آقا۔ میرے خدا مجھے بتا“ مگر میرے حال زار پر کسی کو بھی رحم نہ آیا اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میری جان ساکت ہو گئی۔

بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ مین دنیا میں بلا وجہ نہیں آیا ہوں۔ مین کوئی ایسا

جانور نہیں ہوں کہ بلا وجہ گھونسلے میں سے گر پڑا ہوں۔ یہ ضرور ہو کہ میں اس جانور کی طرح جو گھاس میں پشت کے بل پڑا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں پیٹتا ہو شور مچا رہا ہوں مگر یہ بھی اس وجہ سے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک ماں نے پیدا کیا ہو پالا ہو کھانا کھلایا ہو اور پیار کیا ہو۔ وہ ماں کہاں ہو؟ اگر مجھے پھینکا ہو تو کس نے پھینکا ہو؟ میں سو اے اسکے اور کچھ خیال نہیں کر سکتا کہ جس نے مجھے پیار کیا ہو اسی نے مجھے پیدا بھی کیا ہو۔ وہ کون ہو؟ پھر وہی جواب آتا ہو کہ ”مخدا“ وہ میری جستجو۔ میری مایوسی اور میری حالت جانتا ہو اور دیکھ رہا ہو۔ میں نے اپنے دل میں کہا ”وہ ہے ضرور“ اور یہ کہتے ہی میرے بدن میں ایک قسم کی تازہ جان پڑ گئی۔ بعد کے مجھے اپنے اور اسکے تعلقات کا خیال آیا اور میں نے خالق اور اس کے بیٹے کے متعلق غور کیا تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ خیال مصنوعی اور غیر متعلق ہو اس قسم کا خدا میری آنکھوں کے سامنے سے اس طرح غائب ہو گیا جس طرح برف کا ڈلا لگتا جاتا ہو اور پھر میری زندگی کا چشمہ خشک ہو گیا۔ میں پھر ایک مرتبہ مایوسی کا شکار ہو گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ سو اے خود کشی کے میرے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہو۔

مگر اس سے زیادہ خرابی کی بات یہ تھی کہ میرا دل مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ایسا فعل ہرگز نہ کرنا۔

میرے خیالات میں اس قسم کی تبدیلیاں ایک یا دو مرتبہ نہیں ہوئیں بلکہ سیکڑوں دفعہ۔ کبھی میں خوشی اور جوش کا شکار بن جاتا تھا کبھی مایوسی اور خوف کا۔

مجھے یاد ہو کہ موسم بہار میں ایک روز صبح کے وقت مجھے جنگل کے درختوں کے پلنے کی آواز آئی۔ اور میرے دل میں پھر وہی خیال پیدا ہو گیا جو دو سال

پہلے سے موجود تھا یعنی یہ کہ میں خدا کی جستجو میں ہوں۔

میں نے اپنے دل میں کہا ”یہ اچھی بات ہے کہ خدا نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے خیال کے علاوہ خدا کوئی شے نہیں ہے نہ میری زندگی کی طرح اسکا وجود ہے۔ کوئی چیز یا معجزہ ثابت کر کے نہیں دکھلا سکتا کہ خدا موجود ہے بلکہ خود معجزہ کبھی غلط فہمی کا دوسرا نام ہے“

پھر میں نے خیال کیا کہ جس خدا کی میں جستجو میں ہوں اسکا خیال بار بار میرے دل میں کہاں سے آتا ہے؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی میرے بدن میں جان پڑ گئی اور ہر جہاں طرف کا سامان بہت اچھا معلوم ہونے لگا۔ میری اس خوشی کو قیام نہ تھا کیونکہ اسی کے دوران میں مجھے خیال آیا کہ خدا کا خیال خدا نہیں ہو سکتا۔ خیال میرے مطیع ہے میں جس چیز کی نسبت سوچتا ہوں سوچ سکتا ہوں۔ اور پھر مجھے دنیا مردہ معلوم ہونے لگی اور میں نے خود کشی کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد میں نے یہی عمل جس سے مجھ کو سیکڑوں دفعہ بالوسی ہوئی تھی ٹوٹ دیا اور میں نے سوچا کہ جب میں نے خدا کا خیال کیا تب ہی مجھ کو زندگی عزیز مل گئی ہوئی اور جب میں نے اسکو فراموش کیا تو گویا موت آگئی۔ یہ بالوسی اور خوشی ٹوٹ کر یوں آتی تھیں؟ جس وقت میں خدا کی ہستی سے منکر ہو جاتا ہوں تو زندہ نہیں رہتا۔ اگر خدا کے پانے کی امید کی ایک ہلکی جھلک میرے اندر نہ ہوتی تو میں کبھی کی خود کشی کر لی ہوتی۔ اصلیت یہ ہے کہ جب تک میں اسکی جستجو میں رہتا ہوں زندہ رہتا ہوں۔

دوب اور کس کی تلاش ہے؟ ”میرے اندر سے ندا آئی کہ جس شے کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی وہی خدا ہے۔ خدا کو جاننا اور زندہ رہنا ایک ہی بات ہے۔ خدا زندگی ہے۔“

خدا کی جستجو میں زندگی بسر کرو کیونکہ بلا خدا کے زندگی گمان ہو جب یہ خیال مضبوط ہو گیا تو مجھ کو اس قسم کی طاقت اور روشنی نے گھیر لیا کہ پھر زندگی بھر وہ میرے ساتھ رہیں۔

میں اس طرح پر خود کشی سے بچا۔ مجھ میں یہ تبدیلی کب اور کس طرح ہوئی میں نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح آہستہ آہستہ مایوسی بڑھی تھی اور خود کشی کا خیال طاری رہتا تھا۔ اسی طرح خاموشی سے آہستہ آہستہ مجھ میں روشنی اور طاقت واپس آ گئیں۔

یہ قدرے تعجب کی بات تھی مگر پر روشنی اور طاقت کوئی نئی چیز نہ تھیں کیونکہ اسی روشنی اور طاقت نے زندگی کے شروع کے حصے میں میری مدد کی تھی۔ یہ سمجھ لیجیے کہ گویا میرے بچپن اور جوانی بھر واپس آ گئے۔ میرے دل میں پچھلے عقائد نے مراجعت کی اور کہا کہ میرا کوئی خالق ہے جس کے احکام کی تعمیل مجھے فرض ہے۔ میری زندگی کا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ میں بہترین نوع یعنی خالق کے احکام کے مطابق بسر کروں۔ خالق کے احکام کا مجموعہ عہدِ اہدایات میں ہے جو بنی نوع انسان کے لپانی پہنچائی کے لیے ہزار ہا سال کی کوشش کے بعد بنائی گئیں۔ دوسرے الفاظ میں میں خدا کی ہستی۔ زندگی کی بہتری اور پرانے عقائد کا قائل ہو گیا فرق صرف اس قدر تھا کہ پہلے میں نے بلا جانے ہوئے ان باتوں کو مان لیا تھا اور اب میرا اعتقاد ہوا کہ بلا ان سچائیوں پر ایمان لائے زندہ رہنا ناممکن ہے اس وقت جو میری دماغی حالت تھی اس کا اس مثال سے پتہ چل سکتا ہے مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میں یکدم کسی شتی میں سوار کر دیا گیا ہوں جو کسی ایسے ساحل سے جس کا حال مجھے معلوم نہیں ہے بڑا دی گئی ہے۔ مجھے دوسری جانب کا کنارہ دکھا دیا ہے اور شتی کھینے کی لکڑیاں ہاتھ میں دیکر اکیلا چھوڑ دیا ہے میں حتی الامکان ان لکڑیوں سے کام لیتا ہوں مگر چون چون

دریا کے درمیان پہنچتا جاتا ہوں دریا کا پانی زور مارتا جاتا ہے اور میں اپنی طرح اور بہت سے لوگوں کو کشتی میں سوار دیکھتا ہوں۔ کین کین لوگ مجھے کشتی میں تنہا سوار ملتے ہیں جو بہت زور لگا رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے تنگ آکر بلی کو ہاتھ سے ڈال دیا ہے۔ بعض بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز ملتے ہیں جن میں بہت سے آدمی سوار ہیں۔ بعض دریا کی روانی کے خلاف اور بعض اُس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ میں جتنی دور بڑھتا جاتا ہوں اُس راستے کو جو مجھے بنا دیا گیا تھا بھولتا جاتا ہوں۔ بیچ دریا میں جہاں چاروں طرف مجھ کو اور کشتیاں گھیرے ہوئے ہیں میں بالکل بھول جاتا ہوں کہ مجھے کدھر جانا ہے اور سخت مایوسی کی حالت میں لکڑیوں کو ہاتھ سے جھوڑ دیتا ہوں۔ ہر جہاز طرف سے دیگر کشتیوں کے بشاش چلانے والے مجھ کو آواز دیتے ہیں کہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ میں اُن کا اعتبار کر لیتا ہوں اور اُن کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہوں۔ میں دو رتبہ چلا جاتا ہوں اور مجھے کشتیوں کے غرقاب ہونے کی آواز آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے ہوش و حواس قدرے صحیح ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ مجھے اپنے سامنے سوائے تباہی کے اور کچھ نظر نہیں آتا میں اُسکی جانب تیزی سے چلا جاتا ہوں اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ پیچھے پھر کر جب دیکھتا ہوں تو مجھے پیشمار کشتیاں طوفان سے مقابلہ کرتی ہوئی ملتی ہیں۔ تب مجھے ساحل۔ راستہ اور بلیوں کا خیال آتا ہے اور میں تیزی سے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ساحل خدا ہے۔ راستہ اعتقاد ہے۔ بلی آدمی کی خود مختار خیالی طاقت۔

(Memento)

مجھ میں پھر جان آگئی اور میں زندہ رہنے لگا۔

باب (۱۱)

ہیں نے اپنے طبقہ کے لوگوں کی زندگی ترک کر دی کیونکہ تین پہلے کہ جبکہ
ہوں کہ وہ عیش پرستی کی زندگی ہو۔ اعلیٰ زندگی نہیں ہو۔ میں نے مزدور لوگوں
کی زندگی کی تقلید کرنی شروع کی کیونکہ انھیں کی زندگی سے دنیا کی زندگی پر
میرا واسطہ ملکیت روس کے لوگوں سے پڑا کیونکہ میرے ہر چار طرف وہی تھے
چنانچہ جو زندگی کا مطلب وہ سمجھے ہوئے ہیں اس کو ذیل میں بیان کرتا ہوں۔
ہم سب لوگ دنیا میں خدا کی مرضی سے آئے ہیں اور خالق نے انسان کو
ایسا بنایا کہ ہر فرد کو اپنی روح محفوظ رکھنے یا برباد کرنے کا اختیار ہو۔ انسانی
زندگی کا مدعا روح کو محفوظ و پاک رکھنا ہو اور ایسا کرنے کے لیے ضرورت ہو
کہ انسان خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرے خدا کے احکام کی تعمیل جب ہی
ہو سکتی ہو جب انسان عیش پرستی کو چھوڑ کر محنتی۔ عاجز۔ تکلیف برداشت کرے
اور فیاض بنے۔ محنتی لوگ مسئلہ زندگی کا یہ مطلب سمجھے ہوئے ہیں اور اس کی
تصدیق ان کے پادریوں اور روایتوں نے کی ہو۔ زندگی کے یہ معنی سمجھے بہت
نسان اور پیارے معلوم ہوئے۔ اسی مذہب اور عقیدے میں میرے طبقہ
کے لوگوں نے بہت سی ایسی غو باتیں شامل کر لی ہیں کہ جو نہ علیحدہ کی جاسکتی ہیں
اور نہ مجھے مرغوب ہیں۔ مثلاً روزہ رکھنا یا بتوں کے سامنے تعظیم دینا وغیرہ۔
گو محنتی لوگوں کے عقائد میں بھی مجھے چند باتیں عجیب معلوم ہوئیں مگر میں نے
انکی ہر بات کو تسلیم کر لیا۔ روز گرجا میں جاسے لگا۔ صبح و شام عبادت کرنے لگا۔
اور روزہ رکھنے لگا۔ اور میرے دل نے مجھ سے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ ان باتوں میں
ایک بھی قابل اعتراض نہیں ہو۔ جو باتیں پہلے نامکانات سے تھیں وہ اب اچھی

معلوم ہونے لگیں۔

عقائد مذہبی کے متعلق میرے جو خیالات پہلے تھے اُن میں اب قطعی تبدیلی ہوئی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ عقائد خدا ایسی باتوں کا نام ہیں۔ جنکو عقل سلیم تسلیم نہیں کر سکتی۔ اور جنکا زندگی سے کوئی ضروری تعلق نہیں ہے۔ پہلے میں نے بعض عقائد کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی اور جب وہ میری سمجھ میں نہ آئے تو میں نے اُنکو بالائے طاق رکھ دیا۔ برعکس اُسکے اب میرا خیال ہے کہ بلا عقائد کے زندگی ناممکن ہے اور عقائد ہی ایسی چیز ہیں جن سے مسئلہ زندگی حل ہو سکتا ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ عقائد فضول چیز ہیں۔ اب میں اُن کا پورا مطلب تو نہیں سمجھتا ہوں مگر جانتا ہوں کہ اُن میں کچھ اصلیت ضرور ہے اور اُن کی اصلیت کی تلاش میں ہوں۔

میں سننے اپنے دل میں اس طرح بحث کی۔ عقیدہ بھی مثل انسان اور اسکی عقل کے خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جس طرح جسم انسانی خدا کا خلق کیا ہوا ہے اسی طرح عقل انسانی بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ اس میں ذرا بھی شبہ نہیں۔ جو انسان کے سبب خیالات ہیں وہ ضرور صحیح ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ مختلف انسان اپنے عقائد کو مختلف طریقوں پر بیان کرتے ہیں اور اگر اُن میں مجھے کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میری عقل وہاں تک نہ پہنچی۔

میں نے سوچا کہ عقیدہ تمدنی کے یہ معنی ہیں کہ مسئلہ زندگی حل ہو جاوے اور موت بھی اُس میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ سچا ایمان وہ ہے کہ پادشاہ کے سوال کا جو کہ وقت موت بھی ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نیز کسی بڑھے اور محنتی غلام کے سوال کا کم عقل بچے کے سوال کا۔ سفید مہووا فلاسفر کے سوال کا۔ نیم عقل والی بڈھی عورت کے سوال کا۔ جوان احساس والی

عورت کے سوال کا وہ کہ میں کیوں زندہ ہوں اور میری زندگی کا حشر کیا ہوگا۔ ایک ہی جواب دے۔ گو اُس جواب کی ظاہری صورت میں انسانوں کی ثروت و مرتبت کے لحاظ سے قدرے بلی ہوئی ہوں۔ مگر اصلیت میں فرق نہ ہوتا ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ غریب لوگوں کے ساتھ شیر و شکر ہو جاؤں اور اُن کے قدموں پر قدم رکھوں مگر میں ایسا کرنے سے بھی مجبور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایسا کرنا اُن باتوں کا جن کو میں نے متبرک سمجھ رکھا ہے مضحکہ اڑانا ہے۔ اس موقع پر جدید روسی یا دیران مذہب نے میری مدد کی۔

ان بزرگوں کے خیال کے مطابق سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جہرچ (مذہب) سچائی کی جڑ ہے۔ اس کا صریح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب جو کچھ بھی یقین کرتا ہے وہ درست ہے۔ چنانچہ جہرچ جس کو دوسرے الفاظ میں عقیدہ مندوں کی جماعت کہا جاسکتا ہے میرے ایمان کا پہلا اصول ٹھہرتا ہے۔ میں دلیل کرتا تھا کہ جو سچائی خدا کی ذات میں ہے اُسکو کوئی ایک خاص انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جملہ انسانوں کو اگر وہ اُس سے محبت کریں حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا سچائی حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی وہ جملہ باتیں و ورکر دینی چاہیں جو تفرقہ پیدا کرتی ہیں اور ہم کو اُن چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے جو ہم کو ناپسند ہوں۔ سچائی کا اظہار محبت سے ہی ہوتا ہے لہذا اگر ہم جہرچ کے احکام کی تعمیل نہ کریں گے تو محبت منقطع ہو جائیگی اور سچائی معدوم۔

اُس وقت جو بارہی اس دلیل میں تھی وہ میری سمجھ میں نہ آئی۔ اُس وقت میری سمجھ میں نہ آیا کہ محبت بڑھتے بڑھتے درجہ کمال حاصل کر سکتی ہے لیکن اُس کا یہ مدعا، ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک خاص فرقے کے اعتقادات دوسرے فرقے کے لوگوں کو مجبوراً قبول کر لے جا دیں۔ میں نے اس وقت پرانے

چرچ (مذہب) کے جملہ عقائد مان لیے گواہین سے بہت سے میری سمجھ میں نہ آئے
میں نے بحث مباحث اور تردید سے بہت بچنے کی کوشش کی اور اپنے
خیال کے مطابق جہاں جہاں مجھ کو وقت محسوس ہوئی میں نے اپنی عقل کی مدد
سے اس کا من سمجھوتا کر لیا۔

پُر نے چرچ کے عقائد پر ایمان لا کر میں نے پرانی روایتوں پر بھی
عمل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے میں اپنے آباؤ اجداد پر پیار سے
مان باپ اور ان تمام لوگوں میں جو مجھ سے پہلے زندہ رہ چکے تھے اور جنکی
مجموعی کوششوں سے میرا وجود ظہور میں آیا تھا شامل ہو گیا۔ علاوہ ازیں اس میں
کوئی بُری بات نہ معلوم ہوئی کیونکہ میرے خیال میں صرف نفسِ امارہ کی تسکین ہی
بُرا کام ہے۔ جب میں علی الصبح اپنے فرائض مذہبی ادا کرنے کیلئے اُٹھا تھا تو
میں سمجھتا تھا کہ میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں۔ خواہ اپنے آباؤ اجداد کی ارواح کو خوش
کرنیکے لیے ہو یا مسئلہ زندگی حل کرنے کیلئے۔ مگر اس کام کی خاطر میں نے اپنے ذاتی
آرام کو الوداع کہہ دیا۔ یہی کیفیت میری جب ہوتی تھی جب میں اپنا حفیظہ پڑھتا تھا
یا زمین پر سجدہ کرتا تھا یا روزہ وغیرہ رکھتا تھا۔ گو یہ کتنے ہی کم درجے کی ایثار نفسی کیوں
نہ تھی مگر اخیر میں ضرور تھی۔ میں اوقات عبادت کی مکان اور گرجا میں یعنی دونوں
جگہ پابندی کرتا تھا جبکہ میں گرجا میں وغٹھ سناتا تھا تو ہر لفظ پر پورا غور دیتا تھا۔ اور
اپنی عقل کے مطابق اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وغٹھ میں جن الفاظ
نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھے۔

دوہم سب کو نکال دینا میں محبت کرنی چاہیے، اس کے بعد کا جملہ کہ ”باپ بیٹے اور
روح القدس“ (Father, Son and Holy Spirit) میں اظہار ایمان کرنا چاہیے، میں ترک
کر دیتا تھا کیونکہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔

باب (۱۴)

میرے زندہ رہنے کے لیے فقید مندی کی اس قدر ضرورت تھی کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اختلافات سے جو مجھے معلوم ہوئے چشم پوشی کی۔ مگر جو کہات گرجا میں پڑھے جاتے تھے ان میں سے بعض میری سمجھ میں قطعی نہ آتے تھے نماز (سروس) کی چند باتوں کے میں نے اپنے سمجھانے کے لیے کچھ اور ہی معنی لگا رکھے تھے مثلاً دوسب سے زیادہ قابل تعظیم لیدی سب سے زیادہ متبرک خدا کی ماں اور تمام کالمین کو یاد رکھ کے ہمہ اپنی زندگی خدا مسیح کے نام پر وقف کر دینی چاہیے۔ کا مطلب میں نے کچھ اور ہی لگا لیا تھا۔ شہنشاہ اور اسکے خاندانوں کے لیے جو بار بار دعائیں مانگی جاتی تھیں اسکی وجہ میں نے یہ سمجھ لی تھی کہ وہ چونکہ معمولی آدمیوں سے زیادہ گناہگار ہیں لہذا ان کے لیے دعا کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ دشمنوں پر فتح کی جو دعائیں مانگی جاتی تھیں اس کا مطلب میں نے یہ لگا یا تھا کہ گناہ ہمارے دشمن ہیں لہذا ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعا ضروری ہے۔ مگر اس پر بھی فرشتوں کے گیت۔ روٹی اور شراب کی طیاری اور کنواری میری (سروس) کی عبادت میری سمجھ میں قطعی نہ آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان میں دوسرے اور غلط معنی پیدا کرنا خدا کو دھوکا دینا ہے۔

میری کیفیت میری چرچ (کلیسا) کی خاص خاص تعطیلات کے متعلق تھی۔ میں ساتویں روز کی تعطیل کا مطلب سمجھتا تھا یعنی یہ کہ ایک روز پورا عبادت کرنے کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ مگر معلوم ہوا کہ اتوار کی تعطیل قیامت کی یادگار میں ہے جس روز مردے زندہ ہوں گے۔ یہ بات میری سمجھ میں قطعی نہ آئی۔

بعض کہتے ہیں کہ الوار کی تعطیل خدا کی روٹی (bread supply) کی یادگار میں جریمہ بالکل ہی عقل کے خلاف ہو۔ علاوہ ازیں کرسمس (برطادن) کی بارہ تعطیلات اور ہوتی ہیں جو معجزات کی یادگار میں ہیں۔ میں نے ان کی طرف زیادہ زور نہ دیا کیونکہ مجھے ان سے بھی منکر ہونا پڑتا۔ ان جملہ تعطیلات میں ایک تعطیل پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ جس کی بجائے سب سے کم پرواہ تھی۔ لہذا یا تو میں نے اپنے خیال کے مطابق ان کے معنی لگا لیے یا ان کی طرف سے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔

میری بے المینائی المضاعف ہو جاتی تھی جبکہ میں نہایت معمولی باتوں پر مثلاً نام رکھنے کی تقریب وغیرہ پر لوگوں کو بہت زور دیتے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ ایسی بات تھی جو نہایت معمولی اور عام فہم تھی اور میں حیران تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے خود جو بھٹکے میں شامل ہو جاؤں یا منکر بن جاؤں۔ بہت عرصے بعد جو ایک روز گرجا میں جا کر مجھے کلیف ہوئی اسکو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ و غلط۔ دعا۔ گناہوں سے اقبال کرنا یہ مجھے سب اچھے معلوم ہوئے۔ مگر جب میں مذبح (altar) کے نزدیک پہنچا اور پادری نے مجھے کہا کہ جو کچھ تم اب کھاؤ گے اسکو اصلی جسم اور خون سمجھنا چاہیے تو میرے دل میں چھری سی لگ گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو آدمی ایسا کہہ رہا ہو وہ مذہب سے قطعی ناواقف ہو۔

میں کبھی کبھی جوانی میں کہا کرتا تھا کہ زندگی کے سارے معاملات صاف ہیں مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ ایمان لانے میں کبھی سمجھدار آدمی کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ مگر میں نے اسوقت پادری کے حکم کی تعمیل کی یعنی بڑے بزرگ کے ساتھ جسم اور خون کو کھالیا مگر اس کے کلمہ سے دل پر سی

چوٹ لگی کہ اُس کے بعد دوبارہ گرجا میں نہ گیا۔

میں چرچ (کلیسہ) کے احکام کی پوری پابندی کرتا رہا اور خیال کرتا رہا کہ میرے جو عقائد ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اُس وقت ایک ایسی بات ہوئی کہ جواب بالکل صاف معلوم ہوتی ہو مگر اسوقت عجیب معلوم ہوتی تھی میں نے ایک مرتبہ ایک ناخواندہ کاشتکار مسافر (جاتری) کے لیکچر کو سنا اُس نے خدا - ایمان - زندگی اور نجات کا اس طرح پر ذکر کیا کہ مسئلہ زندگی میرے لیے حل ہو گیا۔

میں معمولی لوگوں سے ملا۔ اُن کے عقائد و خیالات سے کیفیت پیدا کی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں اصلیت سے نزدیک تر ہو گیا۔ یہی کیفیت میری جب ہوئی جب میں نے مارٹیرولوجی (Martyrology) (ایثار نفسوں کے تذکرے) اور پرولوجی (Perology) (نہیں) پڑھیں۔ ان کتابوں سے مجھے بڑی دلچسپی ہوئی۔ علاوہ معجزات کے جنگو میں متاثر کرنے والی کہانیاں سمجھتا تھا ان کتابوں سے میرا مسئلہ زندگی حل ہو گیا۔

میں نے ان کتابوں میں میکریس اعظم (Macarius) کو تم بدھ سینٹ کرایسوسٹم (St. Chrysostom) کے وعظ چاہ کے مسافر کا قصہ - اُس جاتری کا قصہ جس کو سونا (Gold) ملا تھا - پیٹر پبلکن (Peter Publican) کے حالات پڑھے اور ان سب بزرگوں کی شہادت سے محفوظ ہوا کہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ ان کتابوں میں اُن ناخواندہ بیوقوفوں کے قصے ہیں جو چرچ کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھے۔

مگر جہان میں نے اہل علم سے ملنا شروع کیا یا ان کی تصانیف پڑھیں
 شکوک بے چینی اور فساد اسی وقت دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور
 مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اصلیت سے گمراہ ہو جاتا ہوں اور غار کے
 کنارے پر پہنچ جاتا ہوں -

باب (۱۵)

مجھے کاشتکاران کے اس جوہر پر اکثر رشک آتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں جو اصول و عقائد مجھ کو غلط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کو بالکل صحیح معلوم ہوتے ہیں تعلیم یافتہ لوگوں نے اصلیت پر پردہ ڈال رکھا ہے۔

اس حالت میں میں تین سال تک رہا اور روشنی تک پہنچنے کی کوشش کی اسوقت یہ رکاوٹیں بھی کم ہو گئیں۔ جب میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی بھی تو اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ ”میں غلطی پر ہوں“۔ ”میں گنہگار ہوں“۔ لیکن چون جون میں سچائی کے زیادہ نزدیک پہنچتا گیا اسقدر رکاوٹیں زیادہ خوف دلانے لگیں کیونکہ دنیا کا وجود ان سچائیوں پر مبنی تھا۔

باوجود جملہ شکوک و تکلیف کے میں آرتھوڈوکس چرچ (پُرانا مذہب) میں رہا لیکن اکثر سوال پیدا ہوتے رہے جن کے حل کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ جو جوابات چرچ (مذہب) نے تجویز کر رکھے تھے ان سے میری تشفی نہ ہوئی اور آخر میں یہ نتیجہ ہوا کہ میں چرچ سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور ہوا میرے سوالات یہ تھے کہ (آرتھوڈوکس چرچ) (پُرانا مذہب) کا کیتھولک مذہب (Catholicism) اور مذہب عیسوی کی دیگر شاخوں سے کیا تعلق ہے۔ ان سوالات سے جو مجھ کو دلچسپی تھی اُسکی وجہ سے کیتھولک (Catholic) پروٹسٹنٹ اولڈ بیورس (Old believers) نیوٹینیسیٹریس (نئے منکر) اور دیگر مذاہب کے اہل البراس سے مجھے ملاقات پیدا کرنے کے موقع نصیب ہوئے اور میں نے ان لوگوں میں بہت سے

شخص ایسے پائے جن کے خیالات سچائی پر تھے۔ مین نے ان لوگوں سے بھائی کا رشتہ قائم کرنا چاہا۔ مگر اسکا کیا نتیجہ ہوا؟ جن معمولوں کو مین نے انسانی اخوت (Brotherhood of man) کا زریعہ سمجھ کر رکھا تھا وہ عمل کرنے میں کچھ اور ثابت ہوئے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ ہر ملت کا آدمی ہمیشہ مذہب کو دیگر مذاہب سے زیادہ بچا جانتا ہو۔ اور اس کے ساتھ اس سے یہ بھی زعم ہے کہ وہ سچائی سے واقف ہو۔

مین نے دیکھا کہ اگر تھوڈکس چرج سے آدمی دیگر فرقوں کے آدمیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ غلیٰ ہذا کی تھاک (Gauls) لوگ اگر تھوڈکس چرج کے آدمیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ مین نے دیکھا کہ ہر ملت کا آدمی دوسرے لوگوں کو جو اس خاص ملت کے ظاہری ذرایع کی پابندی نہیں کرتے اپنا دشمن سمجھتا ہو۔ اگر تھوڈکس چرج کی بھی یہی کیفیت ہو گو وہ اس بات کو قدرے چھپاتا ہو کیونکہ اول تو دنیا میں اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہو کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ مین سچائی پر ہوں اور تو غلط ہو۔ ورنہ یہ کہ جو شخص اپنے بچوں اور رشتہ داروں سے نفرت کر تا ہو ان لوگوں سے جو ان کو دیگر مذہب سے کہیں پیر و پانا چاہتے ہیں دشمنی کہہ سکتے ہوتے۔ علاوہ ازیں چون کہ ان کے رشتہ داروں کی وہ نفرت اپنے مذہب کی پابندی پر مبنی ہوتی جاتی ہے اس لیے ہر مذہب سے لوگوں سے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ بھلو بری مایوسی ہوتی جیسے مجھے ثابت ہوا کہ عقیدہ مسیحی سنہ چہرے میں پیدا ہونی چاہیے تھی اس کا عقائد کی وجہ سے خون ہو رہا ہو۔

× جو شخص اس لیے مالک میں رہتے ہیں جہاں نئی نئی مذہب ہیں ان کو یہ نظائر برائی دیکھتے ہیں آتا ہو کہ ایک ملت کے لوگ دوسری ملتوں کے لوگوں کو حقارت

نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایک اصول دوسرے اصول کے بالکل خلاف ہوتا ہو تو سچائی کی دونوں بین گئی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ مین ہر مذہب کے پیشواؤں و پادریوں سے ملا اور ان سب کا مین نے یہی حال پایا کہ ان کا مذہب دوسرے مذاہب سے بہتر ہے۔ بکنسبرگ بھی اصل رسالے کے افسروں کا ہوتا ہے جو اپنے رسالے کو دنیا بھر کے رسالوں سے افضل سمجھتے ہیں۔

۲۔ موجودہ نسل کے جوان آدمی عموماً لا مذہب ہوتے ہیں اور ان کا یہ سوال بالکل قدرتی ہو کہ صرف آرٹھوڈوکس سپرینج مین ہی سچائی کیوں ہے؟ لوتھریان (Lutherian) اور کیتھولک (Catholic) حیح مین کیوں نہیں؟ ہر ملت کے آدمی دینی تواریکی واقعات کو اپنا مذہب سچا ثابت کرنے کے لیے غلط طریقے پر پیش کرتے ہیں مگر وہ واقعات کافی ثبوت نہیں سمجھے جاسکتے۔

کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اولڈ بلیورس (Old Believers) (پُرانے معتقد) اور ایم یک ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ مختلف مذاہب کے اختلاف دور کر کے اصلیت نکال دی جاوے؟ کیا ہم کیتھولک (Catholic) لوگوں سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے بعض عقائد میں ہیں کچھ بھی اختلاف نہیں۔ ٹرینیٹی (Trinity) خدا ایت ثلاثہ۔ جلوس اور بلوس (Pope) (سب سے بڑا پادری) کے متعلق جو آپ کا خیال ہو وہ سبھی پادری لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں مگر یہ الزام اپنے سر پر کون رکھے کہ صدیوں کے رواجوں کو پادریوں نے نرم کر دیا اور پُرانے روسی یونانی

جرج کے قواعد میں ترمیم کر دی! تب میری سمجھ میں ساری بات آگئی۔ میں اپنی زندگی کے لیے مذہب کی تلاش میں ہوں اور یہ لوگ دنیا داروں کی آنکھوں میں چند دنیوی فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ خواہ گرجا میں گنگاروں کیلئے اور بنی نوع انسان کے لیے کتنی ہی دعا کیوں نہ مانگیں دنیا کے کاموں کے لیے ہمیشہ طاقت کی ضرورت رہی ہو اور آئندہ بھی اسی طرح پورے دنیا کی ساگر کسی ملت کا اختلاف دوسری ملت سے ہو اور ایک ملت کے اصول صحیح ہیں اور دوسری کے غلط تو غلط ملت دے بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ انکی تعداد میں اضافہ ہو اور جو لوگ اس کام میں خلل انداز ہوں گے انکا حشر یہ ہوگا کہ یا تو ان کے سر کاٹ ڈالے جا دیں گے یا ان کو جیل خانے میں ڈال دیا جاوے گا! ایکس میسلروش (Alexis Michalos) کے زمانے میں زندہ جاوید آگ کے سپرد کی گئیں یعنی اس وقت جو سخت سخت سزا تھی وہ ان کو دی گئی اور آج بھی اس قسم کے مجرموں کو زندہ حال کی سخت سے سخت سزا یعنی قید تنہائی دی جاتی ہے۔ جب میں نے اپنے گرد نظر ڈالی اور غور کیا کہ مذہب کی آڑ میں کیا کیا مکر وہ باتیں کجائی ہیں تو میں نے پُرانے جرج سے قریب قریب قطع تعلق کر دیا۔ علاوہ ازیں میں نے یہ دیکھا کہ جرج (مذہب) کا جنگ اور انسان کشی سے تعلق ہے۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں جنگ ہو رہی تھی اور روسی لوگ اپنے بھائیوں کو مذہب کے نام سے مار رہے تھے ایسی باتوں کا خیال نہ کرنا ناممکن ہے۔ اس بات سے منکر ہونا کہ خون کرنا گناہ کبیرہ ہے اور سچی عقیدہ مند ہی کے پہلے اصول کے خلاف ہو ناممکن بات ہے کلیسیوں میں لوگ ہماری بیخ کے لیے دعا مانگتے تھے اور پادری

لوگ اس فعل کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ محض میدان کارزار میں ہی خون بہانا پسند نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پادری لوگ تصور وار نو جوانوں کی جان لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ جو لوگ اپنے کو عیسائی کہتے تھے میں نے ان کے افعال پر نگاہ ڈالی تو میرے دیکھنے لکھنے ہو گئے!

باب (۱۶)

میں نے اس وقت سے شک کرنے میں توئی کر دی گریہ مجھے ایک یقین ہو گیا کہ جو مذہب میں نے تسلیم کیا ہے اس میں بھی پوری سچائی نہیں ہے۔ میں نے تو میں صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مذہب بھی بالکل نوسہ ہے مگر اب ایسا کہنا ممکن نہ تھا۔ متولی لوگوں کے مذہب میں عملیت تھی کہ نہ کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو کہ بلا سچائی زندہ رہنا ممکن ہے نہ سچائی کے معلوم تھے اور میں اس کے مطابق عمل کرتا تھا لیکن اسی کے ساتھ سچائی میں جھوٹ کی بھی آمیزش تھی۔ اس میں بھی ذرا شک نہ تھا۔ پہلے جن باتوں سے مجھے افسوس تھی اب ان پر گہری روشنی پڑنے لگی۔ متولی آدمیوں کے خیالات میں پادری لوگوں کے خیالات کے مقابلے میں زیادہ سچائی تھی مگر جھوٹ کی آمیزش ان میں بھی ضرور تھی۔

”یہ سچائی اور جھوٹ کہاں سے آئے؟ دونوں چراغ (مذہب) سے کیونکہ جبر (مذہب) کی کتابوں اور روایتوں میں دونوں چیزیں موجود ہیں گو مجھے یہ بات پسند بھی یا نہ بھی لیکن مجبوراً مجھ کو مذہبی کتب اور روایات کی چھان بین کرنی پڑی۔ اور جس بات سے میں بچتا تھا وہ سامنے آئی ایک زمانہ تھا کہ مذہبی مضامین کو میں نے فضول اور میرکا بھج کر خیر باد کہہ دیا تھا مگر اب یہ ناممکن تھا۔ مذہبی لٹریچر عقیدہ مندی اور اصول ملت کی جان ہے اور گو یہ تعجب کی بات معلوم ہوگی لیکن دراصل وہ بھی ایک ذریعہ نجات ہے۔ مذہبی لٹریچر کے مطالبے سے لیے صبر کی نیچہ نہیں نکال سکتے کہ جیسے سائنس وغیرہ سے لہذا میں نے جب مذہبی لٹریچر کا مطالبہ کیا تو اس خیال کو ترک کر دیا۔

میں ہر مذہبی بات کا مطالبہ نہیں سمجھا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کا

مطلب دنیا کی پیدائش کی طرح بیان کرنا ممکن ہے۔ میری کوشش تھی کہ جس قدر
بھی ممکن ہو سچائی کے نزدیک ہوں جاؤں۔ یہ میری ہرگز خواہش نہ تھی کہ سارے
کون و مکان کی ہر ایک چیز کا بیان کروں۔ یہ نہ کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ عقل
انسانی محدود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عقائد میں سچائی اور حقیقت و دونوں کے لئے
مجھے لہذا میرا فرض تھا کہ سچائی کو جھوٹ سے علیحدہ کروں۔ میں نے اس کے مطابق
عمل کرنا شروع کیا اور اس تقیید میں جو کچھ نتیجہ نکلتا ہے، وہ بشرطیکہ فی نوع انسان
کیسے سمجھ سکتا ہے، اس کتاب کے دوسرے حصے میں بیان کیا جاوے گا۔

نوٹ۔ یہ کتاب جس کا ترجمہ ہدایت ناز میں کیا گیا ہے، اس سے شش ماہ پہلے تھی
اسکے بنیادی فلسفہ میں فلاسفہ نے اسی کتاب پر دوسرا حصہ شائع
کیا۔ اس دوسرے حصے میں اصول مذہب، میری پراگشہ مفصل بحث کی گئی ہے
میں میں کہ عیسوی مذہب کے بعد کائنات و انجیل کے بعد کثرت سے سوال
کیے گئے ہیں، اگرچہ اول کو پاک سے قدرتی نگاہ سے دیکھا تو ممکن ہے کہ دوسرے
حصے کا ترتیب بھی پیش خدمت نظر نہ آیا جاوے۔ مگر حصہ دوم کے آخری باب کا
نقارہ جو جس میں فلاسفہ کے مذہبی خیالات کا لب لباب ہے، قابل ملاحظہ
کیا جائے۔

عشر ششم

دور زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم کو ہرگز چاہیے کہ چشمہ زندگی کا انتہائی سے
پتہ پتہ لہذا انسان کی ہرگز ہی کیفیت اور۔ اس چشمہ کو جاننے کے لیے
ہم کو سمجھنا چاہیے کہ انسانی زندگی کی روح مردوں اس سے نکلتی ہے۔
جب انسان کا جو وجود تھا، اسی طرح حیات سے اس کا وجود ہوتا ہے اس طرح
سے انسان کو خوشی ہو سکتی ہے لہذا خوشی کا مادہ انسان کی قدرت میں ہے تاکہ انسان

اپنے منبع سے نہ ہٹے اسکو لازم ہو کہ اس منبع کے اکیلے جوہر پر نگاہ رکھے یعنی محبت کے کاموں سے وابستہ رہے لہذا انسانی زندگی خوشی کے کاموں میں صرف کرنی چاہیے۔ یعنی کار خیر و محبت میں۔ انسان سوا اسے اپنے بھائیوں کے اور کسی کو نفع نہیں پہونچا سکتا۔ تمام جسمانی خواہشات منبع خیر کے خلاف ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ انکو ترک کر کے اپنے جسم کو نیکی کے کاموں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمہ تن محبت کرنے میں لگا دے۔ عیسیٰ مسیح نے جس طرح مسئلہ زندگی حل کیا ہو اسکا نتیجہ یہ ہے کہ پڑوسی سے محبت کرنی چاہیے۔ اس سچائی کے دو ثبوت ہیں۔ اول ان لوگوں کے لیے ہے جو اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کو منبع زندگی ایک دھوکا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ ایسی زندگی اور خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں جو انھیں کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت اور اس کے ساتھ نیکی کرنا ہی سچی۔ آزاد اور دائمی زندگی بسر کرنا ہے۔^۶

تکملہ

شیو چرن لال